

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالازهر

المجلد الثاني

الحزب الثامن والعشرون

الطبعة الاولى ١٤٠٢هـ - ٢١٩٨٢م

التفسير الوسيط لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع "بموت الإسلام" بالزهر

المجلد الثاني

الحزب الثامن والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

القائمة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨٢

(*) وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ
فَلْيَأْتِي فَارْهُبُونِ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ
وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

المفردات :

(فَارْهُبُونِ) : أى فحاقفون واحشوا عقابى إن خالفتم أمرى .
(وَلَهُ الدِّينُ) : وله الطاعة والانقياد أو الجزاء ، من دِنْتُهُ أى جازيْتُهُ .
(وَاصِبًا) : واجباً لازماً ، وفُسِّرَه الربيعُ بن أنس بقوله : « وَاصِبًا » خالصاً .

التفسير

٥١- (وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلْيَأْتِي فَارْهُبُونِ) :

حذر الله في الآيات السابقة أهل مكة من عاقبة كفرهم بما أنزله على رسوله ، من أن يصيبهم مثل ما أصاب المكذبين بالرسول قبلهم . من الخسف أو إتيان العذاب من حيث لا يشعرون ، أو أن يأخذهم في تقلبهم ونشاطهم بغير مقدمات ، أو يأخذهم على تخوف من الهلاك بأن يرهبهم قبله بمقدمات مخيفة ، وأتبع ذلك توبيخهم على أنهم لم يتفكروا فيما خلقه من الأشياء التي تنتقل ظلالتها عن اليمين وعن الشمال ، من الجبال والأشجار وغيرها ، منقادة لله تعالى في أمرها كله ، وبين أنه سبحانه يسجد له ما في السموات والأرض من دابة ، وكذلك الملائكة مع رفعة شأنهم ، فإنهم يطيعون ربه فلا يعصونه ، بل يفعلون ما يؤمرون .

وجاءت هذه الآية لتأمر أهل مكة وغيرهم بتوحيده بالعبادة والخوف من التقصير فيما كلفهم به ، فإن من هذا شأنه لا يبعد سواه ، ولا يخاف غيره . وقد كان مشركو قريش وغيرهم يعترفون بألوهية الله ، ولكنهم كانوا يتخذون معه شركاء لتقريبهم إليه ، وهم مع ذلك يعتقدون أن الله يملكها ، فهذه قبيلة نزار مثلاً كانت تقول في تليبيتها في الحج : « إيليك اللهم

ليبك ، لبيك لا شريك لك ، إلا شريكٌ هو لك . تملكه وما ملك » فهم يوحّدونه بالتلبية ، ويدخلون معه آلهتهم ، ويجعلون ملكها بيده : « وفي مثل ذلك يقول الله تعالى :

« وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » . وكانت لهم أصنام مشتركة ، وأخرى لطائفة دون أخرى ، أو لبيت دون آخر . ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام يوم فتح مكة ، وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنماً فجعل يطعنهن بسيفه^(١) فوسه في عبودها ووجوهها وهو يقول : « جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا » ثم أمر بها فكُبِتْ عَلَى وجوهها . ثم أخرجت من المسجد ودُمِّرَتْ .

ومعنى الآية :

وقال الله الذي عرفتم سلطانه في هذا الكون : لا تتخذوا يا عبادي لكم إلهين اثنين فضلاً عما فوقهما إنما الإله إله واحد لا شريك له . إذ « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » .

ثم التفت النص الكريم من الغيبة إلى التكلم - لِتَرْبِيَةِ الْمَهَابَةِ وَالرَّهْبَةِ فَقَالَ :

(فَيَأْيَا فَارَهُبُونَ) : أي إن كنتم ترهبون شيئاً وتخافون منه . فإياي ارهبوا وخافوا دون سواي . فليس غيري أحق بالرهبة . فارهبوني فإنني أنا الواحد الذي يسجد له ما في السموات والأرض ويخضع لسلطانه .

ثم بين الله سبب وجوب توحيده بالعبادة والرهبة بقوله :

٥٢ - (وَكَهْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَهْ اللَّيْنُ وَأَصْبَا) :

أي والله وحده كل ما في السموات والأرض ، من أجزاءهما وما استقرَّ فيهما ، له كل ذلك خلقاً وملكاً وتصرفاً . وله الطاعة والانتقياد واجباً ثابتاً لا يستحقه سواه . لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ الْإِلَهِ الْوَاحِدُ الْحَقِيقُ بِأَنَّهُ يَرْهَبُ .

وعلى تفسير الدين بالجزاء يكون المعنى : وله الجزاء دائماً ، فلا ينقطع ثوابه عمن آمن وعمل صالحاً ، ولا عقابه عمن كفر وصدَّ عن سبيله .

(١) سبة القوس : ما حلف من طرفها .

ثم استنكر الله أن لا يتقوا المشركون من هذه آيات عظمته فقال سبحانه :
(أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ) :

أى أبعد ما تقدم بيانه من أن كل مالى السموات والأرض يسجد ويخضع لله ، وأن الطاعة واجبة له ، والجزاء حق من حقوقه ، أبعد ما ذكر تحضون غير الله بالتقوى ؟ مع أنه تعالى هو المستحق لها دون سواه ، ثم أنكروا عليهم شركهم مع توالى نعمه عليهم فقال سبحانه :

(وَمَا يَكُفُّكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٧﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرِزْقِهِمْ يُشْكِرُونَ ﴿٥٨﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾)

المفردات :

(تَجْأَرُونَ) : تتضرعون ليكشف عنكم الضر . والجوار : رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة ^(١)

(فَتَمَتَّعُوا) : أمر تهديد لهم وليس أمر إباحة . ●

التفسير

٥٣ - (وَمَا يَكُفُّكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ) :

المعنى : وما يصاحبكم من نعمة فى أنفسكم وأموالكم وأولادكم فهى صادرة من الله تعالى ، مدبرها وخالقها ورازقها ، ثم إذا أصابكم الضرر إصابة يسيرة فإليه وحده تتضرعون مستغيثين

(١) قال الأعشى :

يُرَاوِحُ مِنْ صَلَواتِ الْعَلِيِّ سَلَكُ طَوْرًا سُجُودًا وَطَوْرًا جُورًا

ابتغاء كشفه عنكم ، فكيف تشركون معه شركاء كم في العبادة ، وليس لها في نفعكم ودفع الضر عنكم من سبيل ؟ ثم نعى الله عليهم عودتهم إلى الشرك بعد أن كشف الضر عنهم فقال سبحانه :

٥٤- (ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ) :

أى ثم إذا كشف الله الضر عنكم بعد تضرعكم واستغاثتكم ، إذا جماعة منكم يشركون ببرهم أصنامهم في العبادة ، مع أنها لا دخل لها في نفعهم ودفع الضر عنهم .

والخطاب في قوله : « وَمَا بِكُمْ مِنْ نِّعْمَةٍ » وقوله : « إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ » الآيتين ، إن كان للمشركين كما هو الظاهر فلفظ « مِنْ » في قوله : « إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ » لبيان أن الفريق الكافر هو كلهم ، فكأنه قيل : إذا فريقٌ كافرٌ هم أنتم . وأجاز بعض المفسرين أن يكون مِنْهُمْ مِنْ إعتبر وازدرج ، فتكون « مِنْ » على هذا الرأى للتبعيض ، كما في قوله تعالى : « فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ » .

أما إن جعل الخطاب في الآيتين للناس كافة . فالكافرون بنعمه وفضله بعضهم لا كلهم فتكون « مِنْ » في قوله : « إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ » للتبعيض لا للبيان . ثم بين الله عاقبة إشرائهم فقال :

٥٥- (لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) :

أى أن فريقاً منهم يشركون بالله في العبادة مع توالى نعيه عليهم ودفع نقيبه عنهم ، لتكون عاقبة شرهم وأثره أن يكفروا بما آتاهم من النعم ، وَيُنْكِرُوا كونها منه دون غيره ، ثم أنذرهم الله وهددهم بسوء المصير فقال :

(فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) :

أى فاستمتعوا بما أنتم فيه من نعم كفرتم بها ولم تشكروها . فسوف تعلمون عاجلاً أو آجلاً عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب جزاء شرككم وكفرانكم .

ثم عقب هذا الوعيد بتعداد جنائياتهم المستوجبة له فقال سبحانه :

(وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ
لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَتَهُ
وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ
مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
أُيْمَسِّكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾
لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ وَلِلَّهِ الْأَمْثَلُ الْأَعْلَىٰ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾)

الفردات :

- (لِمَا لَا يَعْلَمُونَ) : لآلهتهم التي لا يعلمون حقيقتها ونحوه قدرها .
(تَاللَّهِ) : قسم ؛ أى والله .
(تَفْتَرُونَ) : أى تخلقونوه من الأكاذيب .
(مُسْوَدًّا) : المراد من اسوداده ؛ كآبته وغمليه على سبيل الكناية .
(كَظِيمٌ) : ممتلئ غيظًا .
(أُيْمَسِّكُهُ عَلَىٰ هُونٍ) : أيبقيه على هوان وذل .
(أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ) : أم يخفيه ويدفنه فيه . (مَثَلُ السَّوِّءِ) : صفة التبع .

التفسير

٥٦ - (وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ) :

أى أن المشركين حين يكشف الله الضر عنهم بعد تضرعهم إليه واستغاثتهم به ،
يعودون فجأة إلى الشرك ، ويجعلون لأصنامهم التي لا يعلمون حقيقتها وقدرها الخسيس

يجعلون لها- نصيباً مما أعطاهم الله من الزروع والأنعام وسائر الأرزاق تقريباً إليها ، وما لها عليهم من فضل ، ولا لها عليهم من سبيل ، ولا هي مدركة ما يُتَقَرَّبُ به إليها ، ثم ختم الله الآية بوعيدهم فقال :

(تَاللّٰهِ لَتُنْسَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ) :

أى وحق الله المنزه عن الشريك وللثليل ليسألنكم الله مآل توبيخ وحساب يوم القيامة ، عن الذى كنتم تخلقونه فى الدنيا من شركة أوثانكم لله ، واستحقاقها للعبادة معه ، ثم يجزيكم على افتراءكم .

٥٧- (وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ) :

كانت خِزَاعَة وكتانة يزعمان أن الملائكة بنات الله . وقد انطوى هذا الزعم على فريتين : أحدهما : أن الملائكة إناث ، وثانيتهما : أنهم بنات الله ، فأما الزعم الأول فقد رده الله بقوله : « وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ » (١) . وأما الزعم الثانى فقد رده الله بهذه الآية .

والمعنى : ويجعل المشركون البنات لله حيث يزعمون أن الملائكة بنات الله - سبحانه وتنزيهاً له عن هذا الزعم الفاسد - والحال أنهم يجعلون لأنفسهم ما يحبون من البنين - فهم بذلك يختارون لأنفسهم فى التبنى ، أفضل مما يختارون لربهم ، تعالى الله عن التبنى بجانبيه علواً كبيراً .

ثم يُوبِخُهُم الله على هذه النسبة أكثر مما مضى وأصرح فيقول :

٥٨- (وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) : أى وإذا أُخْبِرَ أحد هؤلاء بولادة

أنثى له ، صار وجهه قائم اللون كأنما علاه السواد غيظاً من شدة الغم والحياء من الناس كأنما ارتكب ما يخجله . (وَهُوَ كَذِبٌ) : أى وهو متلىء غيظاً وغيظاً ، ثم يبلغ به الخجل من البشارة بالأنثى إلى ما حكى الله بقوله :

٥٩- (يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ) :

أى يستخفى من قومه حتى لا يروه بسبب ما بُشِّر به من السوء حينما أخبروه بولادة أنثى له وجعل يحدث نفسه فى شأنه (أَيُمْسِكُهُ) فلا يقتله . ويظل يمسكه (عَلَى هُونٍ) : على ذل وهوان . (أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ) : بأن يخنر له فيه خفرة فيدفنه فيها حياً . ويهيل التراب عليه كما كانوا يقولون : وأد البنات من المكرمات . وإذا كان هذا حالهم فى كراهة نسبة البنات إلى أنفسهم فكيف ينسبونها إلى الله . إذ يحكمون بأن الملائكة بناته . ولهذا قُبِحَ الله حكمهم هذا فقال :

(أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) : أى ألا قُبِحَ حكمهم حيث يجعلون ما هذا شأنه من الحقارة والهوان لديهم - يجعلونه وينسبونه - لله المنزه عن الصاحبة والولد ذكراً كان أو أنثى فى حين أنهم يتحاشون الإناث . ويختارون لأنفسهم البنين .

فمدار الخطأ نسبتهن البنات لله وهم يأبون ذلك لأنفسهم فى حين أنه منزه عن الولد مطلقاً ذكراً كان أو أنثى ، ولذا قال - سبحانه - عقب ما تقدم :

٦٠- (لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

أى لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة والحساب فيها على ما افتروه - لهم - صفة القبح . من الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم ويرثهم عند موتهم ، وحب البنين دون البنات للاستظهار بهم والانتفاع بكدهم . ووأد البنات خوفاً من العار وحزناً من الفقر ، والله - تعالى - المثل الأعلى والصفة العظيمة الشأن من الاستغناء المطلق عن الولد ذكراً كان أو أنثى . فهو الغنى المطلق الغنى فى أمره كله ، المنزه عن الحاجة إلى الصاحبة والولد ذكراً كان أو أنثى ، المستوجب لكل كمال ، المنزه عن كل نقص ، وهو العزيز الغالب القادر على مؤاخذتهم . الحكيم فى كل شئونه ، قل هذا لم يعالجهم بالانتقام منهم ، لعلهم يتوبون إلى رشدهم . ولهذا قال الله تعالى عقب ذلك :

(وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ
وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ
لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٩١﴾)

المفردات :

(مِنْ دَابَّةٍ) : الدابة ما يذب على الأرض ، وقيل المراد بها هنا : الكافر ، وستفصل الكلام في ذلك في التفسير . (وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) : ولكن يؤخر موتهم إلى وقت ساء الله لذلك فلا يموتون قبله . ويجوز أن يكون المراد . ولكن يؤخر عذابهم إلى أجل مسمى ، وهو إما موتهم حيث يعذبون في قبورهم أو يوم القيامة ، فهو الأجل الذي ساء الله في لسان الشرع لجزاء الناس كما في قوله تعالى :

« وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » .

(لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) : أى لا يتأخرون عن الأجل المسمى أقل زمن ،

ولا يتقدمون ، والتعبير عنه بالساعة ، لأنها في لغة العرب مثَلٌ في القلة . وليس المراد بها الساعة المعروفة عندنا في عصرنا والمقدرة بستين دقيقة . لأن ذلك اصطلاح مستحدث .

التفسير

٩١- (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ) :

بين الله تعالى فيما تقدم ما كان عليه المشركون من الضلال مثل زعمهم أن الملائكة بنات الله . مع أنهم يكرهون البنات ويستأثرون من البشارة بهن ويدسوسن أحياء في التراب ، وأتبع ذلك تنزيهه تعالى عن ذلك وعن نسبة الولد إليه سواء أكان ذكراً أم أنثى ، وبين سوء حكمهم

هذا . وأن له تعالى الصفة العلية الشأن التي هي مثل في العلوّ والرفعة : وأن ما وصفوه به لا يليق به جل وعلا : فهو غير محتاج إلى الولد مطلقاً ، لا ليبرته ولا ليُعينه فهو الحي الذي لا يموت العزيز الحكيم . فليس بحاجة إلى ولد يعتز به ، أو يدبر معه ملكوته . وأن أولئك المُتَجَنِّين على ربهم لهم صفة القبح وهي الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم عند موتهم فهم أهل القناء ، أما الله تعالى فله صفة الحسن وهي كمال الاستغناء .

وجاءت هذه الآية لتبين رحمة الله بالناس حيث لا يعاجلهم بالعقوبة الشاملة بسبب تآديهم في ظلمهم بل يؤخرهم إلى أجل مُسمى لعلمهم يشوبون إلى رشدهم . قبل أن يحين أجلهم . والآية نحتل معنيين . أحدهما : ولو يؤاخذ الله الكفار بكفرهم ومعاصيهم التي تحدثت الآيات السابقة عن بعضها . ما ترك على هذه الأرض من دابة كافرة . حيث يهلكهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم . ولكنه لم يفعل رحمة بهم لعلمهم يرجعون إلى رشدهم . ويكفون عن كفرهم ومعاصيهم .

وإطلاق الدابة على الإنسان لغوي . مأخوذ من دب على الأرض أى مشى عليها في هيئة وتمهّل . فالإنسان نفس دابة على الأرض . قال الشاعر العربي :
زعمتني شيخاً ولست بشيخ
إنما الشيخ من يدب حبيباً

والمعنى الثاني : ينتج بالإحلاك إلى عموم ما يدب على الأرض ، أى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبه أهل الذنوب منهم ما ترك على الأرض من إنسان طالع أو صالح ولا ترك عليها غيره من دواب الأرض . بسبب شؤم أهل الذنوب . قال ابن مسعود في تفسيرها : ولو أخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب الجحّالان^(١) في جحرها . ولأمسك الأمطار من السماء ، والنبات من الأرض فماتت الدواب ولكن الله يأخذ بالعبو والفضل : كما قال : « وَيَعْقُو عَنْ كَثِيرٍ » .

(١) جمع جبل بوزن صرد ؛ دابة سوداء من دواب الأرض .

ولعل ما يساعد على إرادة العموم ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نبياتهم» وقوله تعالى: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً».

وبعد أن بين الله شؤم المعصية وما تجره على أهل الأرض من الآثار عقب ذلك ببيان رحمته بعباده فقال:

(وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) :

أى ولكن يؤخر إهلاكهم إلى أجل عينه لذلك لعلهم يطيعون ربهم وينجون من عذابه ، فإنه تعالى خلقهم ليعبده وهداهم بالآيات والرسال إلى طريق معرفته وطاعته ، فلا عنر لهم في عصيانه .

ثم بين أن أجلهم آت لا ريب فيه ولا تغيير له بتقديم أو تأخير . لعلهم يسارعون في التوبة فقال: (فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) : أى فإذا جاء الوقت المحدد لموتهم لا يستأخرون عنه أقل وقت ولا يتقدمون .

فإن قيل: إن وقت إهلاكهم إذا جاء لا يتصور تقدمهم عنه ، فلماذا قيل: «وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ» فالجواب أن ذكره للمبالغة في بيان عدم تأخره بنظمه في سلك ما يمتنع تشبيهاً على أنه مثله في الامتناع . كما في قوله تعالى: «وَلَيَسَّاتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ» فإن من مات كافراً معلوم بالضرورة أنه لا تقبل توبته بعد موته ، وليس بحاجة إلى التصريح به ، ولكنه ذكر مع من لا تقبل توبته عند الفرغرة ومشاركة الموت للإيذان بأنهما سواه في عدم قبول التوبة: لأنها حدثت منه بعد يأسه من الحياة ، فكان مثل من مات كافراً في أنه لا توبة له .

(وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ
لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٢٢﴾ تَاللَّهِ
لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
فَهُوَ وَلِيُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾)

الفرادات :

(وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ) : أى ينسبون إليه البنات التى يكرهونها لأنفسهم -
(وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ) : أى تحكى الكذب بادعائها أن لهم العاقبة الحسنى فى الآخرة .
(لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ) : لا بُدَّ ولا محالة ^(١) . (مُّفْرَطُونَ) : متروكون منسيون فى النار . كما
قاله ابن الأعرابي وأبو عبيدة وغيرهما . ^(٢) وقال الحسن وقتادة : مُّعْطَلُونَ إلى النار مقدمون
إليها ، وأصله من أفرطته أى قلتمته فى طلب الماء ، والفرط الذى يتقدم إلى الماء . ومنه قوله
صل الله عليه وسلم : « أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ » أى متقدمكم إليه .
(تَاللَّهِ) : أى وحق الله . (وَلِيَّهُمْ) : أى متولى إغوائهم أو ناصرهم .

(١) نقل القرطبي فى ج ٩ ص ٢٠ دار الكتب فى تفسير قوله تعالى فى سورة هود : « لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْآخِرُونَ » الآية ٢٢ أن (لا جرم) عند الخليل وسيبويه كلمة واحدة بمعنى (حق) وأنها فى موضع الرفع على أنها خبر
مقدم وأن وما دخلت عليه فى تأويل المصدر مبتدأ مؤخر ، وأن الفراء قال بذلك كما حكاه ابن جنى ، وحكى المصنف عن الخليل
أيضا أن معناها لا بد ولا عالة ، وحكاها الطبري عن الفراء أيضا وقد اخترنا هذا المعنى فى تفسيرها هنا ، وفى معناه آراء
أخرى وحسب لقارئ ما ذكرنا ومن شاء المزيد فليرجع إلى ج ٩ ص ٢٠ من القرطبي فى تفسير مثلها فى سورة هود
- كالمتقدم - .

(٢) من أفرطت فلانا خلفى إذا خلفه وتبعه .

التفسير

٦٢- (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى) :

أنكر الله عليهم في الآيات السابقة زعمهم أن الملائكة بنات الله ، وبين أنه منزّه عن الولد مطلقاً وأنه لو يؤخذ الناس بما كسبوا من السيئات لعاقبهم بحقوقات تُعْمَهُمْ وغيرهم بشؤم ظلمهم ، ولكنه - تعالى - عظيم الحلم شامل الرحمة ، فيؤخرهم إلى وقتٍ سماه موتهم لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون ، لعلمهم يعودون إلى الرشـد ، ويدركهم الهدى .

وجاءت هذه الآية لتوبيخهم مرة أخرى على ما زعموه في حق - تعالى - وما ادعوه لأنفسهم من العاقبة الحسنى ، ولإثباتهم بسوء المصير على مزاعمهم وعقائدهم .

والمعنى : وينسبون لله البنات التي يكرهونها لأنفسهم ، ومع هذه الجريمة الشنعاء في حق الله نقول ألسنتهم الكذب وتصفه وتصوره حين تزعم أن لهم العاقبة الحسنى - ثم عقب الله زعمهم هذا بالوعيد عليه فقال :

(لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّقَرَّنُونَ) : أى لا بد ولا محالة من أن لهم النار مكان ما زعموه لأنفسهم من أن لهم العاقبة الحسنى . ولا بد أنهم منسيون فيها متروكون في سعيها لا يخرجون منها ولا يبرحونها .

ثم عقب الله هذه الآية بتسليّة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من قومه من ألوان الكفر والضلال . بأن ما يحدث له منهم حدث مثله للرسـل قبله من أنهم . وذلك بقوله تعالى :

٦٣- (تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَكَيْهَهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

أى والله لقد بعثنا رسلنا إلى أمم من قبلك أيها الرسول ، فحدث منهم لرسـلهم مثل ما حدث من قومك لك ، حيث زين لهم الشيطان ما هم عليه من أعمالهم القبيحة من الكفر والمعاصي ،

فَظَلُّوا مَعْرَيْنَ عَلَيْهَا ، فَهُوَ مَتَوَلَّى إِغْوَاهُمَ الْيَوْمَ أَى فِي الْعَصْرِ الَّذِي كَانُوا يَحْيِثُونَ فِيهِ ، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ الْإِيلَامُ ، وَلَا يَجْلِدُونَ فِيهَا مِنْ يَنْقَضِمُ أَوْ يَخْضَفُ عَنْهُمْ ، وَيجوز أن يكون المقصود باليوم يوم القيامة ، والولاية بمعنى النصرة على سبيل التهكم .

والمعنى : فالشياطين الذى أغواهم وزين لهم أعمالهم ناصرهم يوم القيامة ، ومن كان الشيطان ناصره يومئذ فهو خالد فى العذاب مثله . لأنه مذنب ومعاقب وفالق لأسباب النصرة ، ولهذا ختم الله الآية بقوله : (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .

وأعاد بعض المفسرين الضمير إلى مشركى قريش ، والمعنى : ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك فزين الشيطان لهم أعمالهم فصنعهم عن السبيل فهو ولى مشركى قريش اليوم كما كان ولى مَنْ قبلهم فى أيامهم ، فإنهم مثلهم فى ضلالهم ولهم فى الآخرة عذاب أليم كما كان لمن قبلهم ، ثم بين أثر القرآن فى تبيين الحق من الباطل فقال :

٦٤ - (وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) :

أى وما أنزلنا عليك القرآن أيا الرسول لسبب من الأسباب إلا لتبين للناس ما اختلفوا فيه من التوحيد واليوم العظيم الذى هم فيه مختلفون . كما تبين لهم النافع والضار من الأخلاق . والحلال والحرام من الأعمال ، وأنزلناه أيضا للهدى والرحمة لقوم يؤمنون ، فإنهم للنتفعون بعلومه . المهتدون بهداه ، ويصح أن يراد منهم المستعدون للإيمان المهيئون له بما آتاهم الله من حسن النظر فى آياته ، فكأنه قال : وهدى ورحمة لقوم شأنهم أنهم يصدقون الحق ويؤمنون به ، بما جيلوا عليه من البحث عن الحق والاهتداء إليه بآياته . والبعد عن الجدال بالباطل ، ثم شرع الله فى ذكر طائفة من آياته العظيمة الشأن فقال :

(وَأَلَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا^٤)
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٥٦﴾ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ^٥
 نُفْسِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا
 لِلشَّارِبِينَ ﴿٥٧﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ
 سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾)

المفردات :

(أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ) : أى من السحاب ، وكل ما علاك يطلق عليه ماء .

(بَعْدَ مَوْتِهَا) : بعد يبسها . (الْأَنْعَامِ) : الإبل خاصة ، وقيل : إذا كان معها بقر وغنم فهي أنعام أيضاً ، وقال أحمد بن يحيى : هى كل ما أحله الله من الحيوان^(١) لقوله تعالى فى سورة المائدة : « أَعْطَتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ » .

(نُفْسِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ) : أى مما فى بطون جنس الأنعام^(٢) من اللبن ، والمراد من البطون هنا الضروع . (فَرْثٍ) : هو ما فى الكرش من بقايا العلف بعد هضمه .

(١) انظر القرطبي ج ٧ ص ١١١ طبعة دار الكتب - فى تفسير قوله تعالى « ومن الأنعام حمولة وفرشا » من الآية ١٤٢

من سورة الأنعام .

(٢) قيل : إنها جمع هم ، وأفراد غيرها ، لأن هاء الجنية تبطل اجمعية ، أما من يجعلها من المفردات التى جاءت على هذا الوزن كأكياش وإخلاق أو اسم جمع فيكون أفراد الضمير إما لكونه مفرداً أو لمراعاة لفظ اسم الجمع : انظر أبا السموذ وغيره . هذا : والأكياش من الثياب ما أعيد غزله مثل الخز والصوف ، أو هو الردى ، والأخلاق من الثياب ماعه البلى : يقال ثوب أخلاق أى عه البلى . وثوب أكياش أى أعيد غزله أو ردىه .

(سَائِغًا) : هنيئًا لا يُغصُّ به شاربُهُ .

(سَكْرًا) : ما يُسَكِّرُ وهو الخمر ، قال ابن عباس : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر - وسيأتي لذلك بيان أوسع وتأويل أفضل - إن شاء الله تعالى - .

التفسير

٦٤- (وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) :

تضمنت هذه الآية الكريمة شواهد عظيمة الدلالة على أنه تعالى - هو الجليلير بالالوهية والعبادة له دون سواه ، فقد أرشدت أصحاب الفكر الرشيد إلى أن هذه السماء التي نشاهدها خالية من الماء ، صافية الأديم يسوق الله برحمته السحاب تحتها ويزجيه بعد أن كونه من أبخرة المياه ، وجعله ركناً ، ثم يبسطه في جو السماء كيف يشاء ، ويصيب به من يشاء من عباده ، فيحيي به الأرض بعد موتها ، ويبسط فيها الزرع النضير ، وينبت فيها الأشجار ذات الأزهار والثمار ، إن في ذلك لعلبة لأولي الأسماع والأبصار .

ومعنى الآية إجمالاً : والله أنزل من السماء ماءً بقدر معلوم . على الأرض اليابسة التي تشبه الموتى في عدم جلواها ، وتوقف الانتفاع بها . فلما أنزل الله الماء عليها دبَّت فيها الحياة ، حيث اخضرت وزيَّنت وأنبئت من كل صنف بهيج . إن في ذلك لعلامة واضحة الدلالة على ألوهيته ووحدانيته ، يبينها لقوم يسمعون التذكير به سماع تدبر وتفكير . ثم أتبعها آية أخرى باعثة على توحيده فقال :

٦٥- (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ) :

أى وإن لكم أيها العقلاء الذين تحسنون الاستماع وتفكرون في الشواهد والآيات التي تُذكِّرون بها - إن لكم - في الإبل والبقر والغنم والماعز لعلبة عظيمة الشأن حيث تشاهدون أننا نسقيكم مما في أجوافها لبناً أبيض خالصاً مما يؤثّر في بياضه أو ريحه أو طيب طعمه سائغاً

للشاربين ، مع أننا أخرجناه من بين فرث وهو مافي الكرش من روث كربه الرائحة ، ودم أحمر لا يمتسئنه الطبع الإنساني .

فأنت ترى أن الأنعام تتناول أعلافها جافة ورطبة ، فتمضغها وتزدردها ، فيحولها القادر الحكيم بما تفرزه كبودها وأجهزتها الهاضمة من العصارات - يحولها - إلى دم أحمر يلدغه القلب بنظام رتيب إلى أجسادها لتغليتها ، وروث تدفعه كروشها إلى أمعائها الغلاظ ، لتتخلص منه أنا بعد آن .

وهذا الدم القاتل ينتجه بتدبير الله وحكمته إلى ضروع الإناث منها ، تلك الضروع التي هيأها الله يقدرته وأعدنا لتحويله إلى لبن خالص من كل شائبة من تلك الشوائب التي مَرَّتْ بها عملية الهضم والتحويل ، فلا ترى في بياضه حمرة الدم ، ولا في طعمه أثراً لطعوم الأعلاف والدماه والفرث ، ولا تحس براثحة كربة من هذه الروائح التي احبست في أجوافها ، بل تجده لبناً أبيض ناصعاً خالصاً سائغاً للشاربين فتبارك الله أحسن الخالقين .

٦٦ - (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِلُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا) :

قال القرطبي : السكر مايسكر في مشهور اللغة ، ونقل عن بعض السلف أن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر ، وأن المراد بالسكر الخمر ، وبالرزق الحسن ما يؤكل ويشرب حلالاً من هاتين الشجرتين ، وذلك لأن السورة مكية ، ولم تحرم الخمر فيها وإنما حرمت في المدينة ، ولست أدري كيف دُسَّ هذا الرأي على أولئك الأعلام من السلف . وكيف أقحم في كتب التفسير ليقراه القارئون تفسيراً لآية من كتاب الله منقولاً عنهم . فلما أن يسلموا به تقديرًا لجلال من نسب إليهم ولما أن يقولوا ما لا يحل في كتاب الله : حيث يقولون إن هذه الآية نزلت يمتن فيها الله على عباده بما أنعم به عليهم في النخيل والأعنب من السكر والرزق الحسن ، فكيف عدل عن استحسان الخمر والاعتنان بها في مكة إلى استبدالها وتحريمها في المدينة وهي هي بعينها لم يزد عليها ولم ينقص منها شيء ، فلما أن تكون في

ذاتها قبيحة ضارة فتكون حراماً دائماً وإما أن تكون حسنة نافعة فتكون حلالاً دائماً ، فلا يتغير حكمها بتغير المكان .

والصواب : ما قاله الطبري في معنى الآية وهو أن السكر ما يُطعمُ من طعام النخيل والأعقاب ويحل شربه من ثمارها ، وهو الرزق الحسن ، فاللفظ مختلف والمعنى واحد مثل : « إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ » فالْبَثُّ والحزن بمعنى واحد ، وبهذا قال أبو عبيدة ، حيث قال : السكر الطعم . يقال : هذا سكرٌ لك : أى طعمٌ .

وقال آخر - كما نقله القرطبي - السكر المصير الحلو الحلال ، وسمى سكرًا لأنه قد يصير مسكرًا^(١) إذا بقي ، فإذا بلغ الإسكار جرمٌ - قلت وقد جمع صاحب القاموس بعض ما تستعمل فيه كلمة السكر من هذه المعاني وغيرها فقال . والسكر - محركة - الخمر ونبيذ يتخذ من التمر ونحوه ، وكل ما يسكر وما حرم من ثمرة ، والخل والطعام والامتلاء والغضب والفيظ : ا هـ بتصريف .

وبما أن الآية للامتنان فالأنسب بمعنى السكر فيها ما يحل من طعام النخل والعنب وشراهما وإليك فيما يلي المعنى الإجمالى للآية الكريمة :

ومن ثمرات النخيل والأعقاب ثمر تتخلون منه عصيراً حلواً حلالاً ، ورزقاً حسناً منحك الله إياه منهما ، من رطب وتمر وعنب وزبيب ، وغير ذلك من الأطعمة والأشربة ، كالسمر واللبس^(٢) ، والخل وأصناف الحلوى .. التى تصنع منهما إن فى ذلك لعلامة باهرة على قدرة الله ووحدانيته وكرمه وفضله ، وهذه الآية والعلامة على ما ذكر موجهة لقبولهم يستعملون عقولهم فيدركون أنه لا إله سواه ، ولا يستحق العبادة غيره .

(١) هكذا قيل ، ولكننا نقول : لماذا لا تكون تسميته سكرًا أعداً من السكر (بتشديد السين المقصورة وتشديد الكاف المفتوحة) فإن أعنه منه يناسب كونه بمعنى المصير الحلو الحلال ، أما تطويل التسمية بأنه قد يصير سكرًا ، فإنه لا يناسب المقام .

(٢) الدبس (بكر الدال المشددة) : صل التمر - من القاموس .

(وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾)

المفردات :

(وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) : ألهما وعلمها .

(وَمِمَّا يَعْرِشُونَ) : أى وما يبيته الناس من العرائش والسقف والبيوت والخلايا .

(فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ) : فادخلى طرق ربك لطلب الرزق .

(ذُلُلًا) : جمع ذلول أى مسخرة متقادة .

التفسير

٦٧- (وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ)

النحل : من الحشرات النافعة للبشرية ، بما تفرزه من العسل الذى جعل الله فيه شفاء للناس وسميت بهذا الاسم ، لأن الله سبحانه نحلها هذا العسل ، كما قال الزجاج والجوهري : أى منحها إياه وقد أخبر الله فى هذه الآية والتى تليها عن المنهج الذى تسلكه حتى تخرج لنا العسل من بطونها . ليتغذى به الناس ويستشفوا من كثير من الأمراض ، وبين - سبحانه وتعالى - أن سلوكها هذا المنهج يوحى منه جل وعلا .

والروحى فى اللغة معان مختلفة ، والمراد منه هنا الإلهام ، وهو ما يخلق الله فى القلب ابتداءً من غير سبب ظاهر .

ولا يقتصر هذا الروحى على النحل ، بل تفضل الله به على كل حيوان فقد ألهم الله - تعالى - ما فيه منافع فيسمى إليه : وما فيه مضاره فيجتنبه ، وما فيه معاشه فيلبد به ، حتى لتراه يختزن قوته فى الشتاء إذا كان لا يستطيع الظهور فيه والتعرض لبرده ، فلها ملاء مخازنه بالطعام

ويقمه بما يجعله صالحاً ولا يتعرض للفساد. ولم يقتصر هذا الإلهام على الحيوان بل تعداه إلى النبات والجماد ، فإن البذور والنوى . يلهمها الله أن تنبت بجنورها إلى أسافل جوف الأرض لتستمسك بها . وتنبت ببراعمها وسيقانها وأوراقها وفروعها إلى أعلى دون أن يضرأ على منبتها هذا أى اختلاف .

وَاللَّهُمَّ الْأَرْضُ أَلْ تَغْدَى جُذُورُ النَّبَاتِ . وتيسر لها سبيل التعمق داخلها وإذ كانت الأرض صخرية . فكأن من غابات وأشجار وأعشاب تنبت في لأرض الجبلية . هذا إلى جانب ما يتم داخلها من التحولات الخفية التي تنشأ عنها المعادن والغازات والعناصر المختلفة وكل ذلك يتم بإلهام الله وتوجيهه . ولقد أحسن إبراهيم الحربي في قوله : لله عز وجل في الموت قدرة لم يدر ما هي . لم يأتها بها رسول من عند الله ، ولكن الله تعالى عرفها ذلك ^(١) .

ولا غربة في ذلك ، فقد جاء القرآن الكريم بذلك صراحة عن الأرض في سورة الزلزلة فقد قال تعالى : « إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا . وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا . وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا . يَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا . بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا » : أى إلهامها وأعطاها من الأسباب ما نشأت عنه تلك المسببات

ولم يحرث القرآن العظيم ولا السنة المظهرة من الإشارة إلى تلك المعجائب التي لم يستطع الإنسان أن يكشف الكثير من أخبارها وأسرارها . فله تعالى يقول إنه أمر الجبال والخير أن يؤوب في التسبيح وترجمه مع داود . وذلك في قوله في سورة سبأ : « وَلَقَدْ تَلَوْنَا دَاوُدَ مِنَّا مَقْصُلاً بِأَجْبَلٍ أَوَّيَّ مَعَهُ وَالطَّيْرَ ^(٢) . وفي سورة ص : « إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَّ بِالْغَمَقِ وَالْإِشْرَاقِ . وَالطَّيْرَ مَخْشَوَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ^(٣) .

والرسول يقول في جبل أحد : (أَحَدٌ يُجِنَّا وَنُجِنُهُ) فوصف الجبل الأصم بأنه يحب الرسول . ورجف أحد والنبي فوقه وأبو بكر وعمر وعثمان فخاطبه النبي قائلاً : « أَتُبْتُ أَحَدٌ فَإِنَّا فَوْقَكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ » . أخرجه البخاري وغيره .

ومن عجائب إلهام الله للحيوان ما وقع يوم وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . حيث تجذب الصحابة ناقته انقصواء وهو عليها ، ليكون الرسول ضيقاً كريماً على من يفوز بها

(١) مف شرحي عنه في تفسير هذه الآية .

(٢) من الآية : ١٠

(٣) الآيةان : ١٨ ، ١٩

منهم ، فقال لهم : « خَلُّوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ » فتركوها وأرخصى النبي زمامها دون أن يوجهها ، فجعلت تنظر بيننا وشمالا أثناء سيرها حتى بَرَكَتْ بفناء بني عدى بن النجار أمام يربد سهل وسهيل ولدى رافع بن عمرو ، ثم ثارت الناقة والرسول عليها حتى بركت أمام باب أبي أيوب الأنصاري ، ثم ثارت وبَرَكَتْ في مبركها الأول وأَزْرَمَتْ (أى صَوَّتَتْ دون أن تفتح فمها) ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال : « هَذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » ، واحتمل أبو أيوب رحله وأدخله بيته ، وقال أبو أيوب المرءة مع رحله ، فنزل النبي عنده ، وأخذ سعد ابن زرارة ناقته عنده .

وقصة (الهند) العجيبة مع سليمان ، وكذا قصة (النملة) في نوصيتها للنمل من أن يحطمه سليمان وجنوده ، وتعليم الله سليمان منطق الطير كل ذلك واضح في أن لها إدراكات ونطقا وعبارات لا يعلمها إلا من علمه الله ، فلا غرابة في أن يُعبر الله عن إلهامه للنحل في معاشها بالوحي ، لأن لها إدراكات تمي بها هذا الإلهام ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

المعنى الإجمالي للآية

وَأَلْهِمَ رَبُّكَ النُّحْلَ ، قائلا في إلهامه إياها : اتخذني بيوتا لك تَأْوِينُ إليها في الجبال داخل كهوفها ومغارها وكواها ، وفي الشجر دخل أجوافها وبين أغصانها وفيما يعرشه ويهيئه لك بنو آدم من العرايش والخلايا ونحوها .

وعرش ، معناها هنا : هياً ، قال القرطبي : وأكثر ما يستعمل فيما يكون من إتقان الأخصان والخشب وترتيب ظلالها . ومنه العريش الذي صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اه ويقول ابن العربي في هندسة النحل لبيوتها : ومن عجيب ما خلق الله في (النحل) أن ألهمها لاتخاذ بيوتها مسدمة ، فبذلك اتصلت حتى صارت كالفقطة الواحدة وذلك أن الأشكال من الثلث إلى العشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل وجاءت بينها فرج إلا الشكل المسدس ، فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصل كأنه قطعة واحدة : اه من القرطبي ٦٩- (ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) :

أى وكلى أيتها النحل بعضا من كل الثمرات ، وهو رحيق الأزهار التي هي أساس

(١) لفظ (ثم) هنا بمعنى واو التطفيل وليست لترتيب والترانجيم ، إذ لا ترتيب بين الأكل من الثمرات وبين اتخاذها البيوت ولا ترانجيم لأكلها منه ، فلأنها قد يكونان مصاحبين ، بل وربما سبق الأكل من الثمرات بناء البيوت ، فإن البطن الجائعة تصعب قوامها من البناء .

للثمار أو من الثمرات نفسها، ويقولون إنها قد تأكل من الأزهار المرة، ويعود كل ذلك حسلا حلوا شهييا، وفي ذلك يقول المرى :

والنحل يجنى المَرَّ مِنْ زَهْرِ الرُّبِيِّ فيعود شَهْدًا في طريق رُضَائِهِ^(١)

والأمر في قوله تعالى للنحل : «ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ» ليس على حقيقته، بل المقصود منه أنه - تعالى - يَسِّرُ لها ما تشتهي من الثمرات لتأكل منه، فتجد نفسها مجبولة على أن تتناول منها ما تريد كأنها مأمورة بذلك، لتحبي وتؤدي وظيفتها في الحياة، من إفراز العسل لغذاء الناس وشفائهم، ثم يبين الله أن سبلها إلى ذلك مثقلة فقال سبحانه :

(فَأَسْكِنِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا) : أى فاذهبي طائرة في طرق ربك التي توصلك إلى الحدائق والبساتين فهي مفتوحة لك في جنبات السماء شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، مسخرة لك، لا يمنعك عنها مانع فأنت نافعة للزراعة، وجالبة للأرزاق، وكما ذلَّلها الله لك في الغداة وأنت ذاهبة إلى أرزاقك، ذلَّلها لك في الأصيل وأنت عائدة إلى بيتك لتضلين سبلها، فسبحان الله «الَّذِي أَحْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى» .

وقيل في معنى الآية : فاسلكي ما أكلت من الأزهار والرحيق في مسالكه التي يتحول فيها بقدره الله عسلا .

ثم اتجه الكلام من مخاطبة النحل إلى الكلام مع الناس في عجائب صنع الله على سبيل الاستثناف، وذلك في قوله تعالى :

(يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ) :

يقصُّ الله علينا في هذه الآية أن النحل بعد أن تتناول غذاءها من كل الثمرات، يخرج من أجوافها عسل ألوانه مختلفة تبعاً للون ما تناولته من الأزهار والثمرات، فقد يكون أبيض، وقد يميل لونه إلى الصفرة أو الحمرة أو نحوهما، كما قد يتأثر برائحها طيبة أو كريهة، وقد يكون للجو^(٢) أو ليس النحل أثر في ألوان العسل، كما يقوله القدامى والله تعالى أعلم، وقد عبر عنه بشراب لأنه مما يشرب .

(١) الرضاب - بضم الراء مشددة - يطلق على الرقيق في اللحم، والشهد - بضم الشين المشددة وضمها - هو العسل .

(٢) فإن البحر الحار يحمل لون العسل يميل إلى الصفرة والكمه، وغوامه، إلى الكثرة .

والجمهور على أن العسل يخرج من أفواه النحل ، ومن ذلك قول الحسن : **لُبَابُ الْبُرِّ** بلعاب النحل بخالص السمن ما عابه مسلم : **١٠** ه ونحن نقول : إنما قال الله سبحانه : **(يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا)** : لأنها هي التي تحيل الثمرات التي تأكلها النحل إلى عسل ، ثم تدفعه وتخرجه من هذه البطن عن طريق أفواهها ، وقال الألوسي : وفي الكشف أن في قوله تعالى : **(ثُمَّ كُلِيَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ)** إشارة إلى أن لمعة النحل في ذلك تأثيراً ، وهو المختار عند المحققين من الحكماء : **١١** ه يريد بذلك أن يرد على من يزعم أن المراد من يطونها أفواهها ، وأن الأفواه هي التي تصنع العسل دون دخل للمعدات في تحويل الغذاء إلى عسل .

وقد بين الله تعالى أن هذا العسل فيه شفاء للناس ، إما مجرداً وإما مخلوطاً بغيره من المعاجين المختلفة ، كما كان قداى الأطباء يعالجون ، وقد اعترف الطب الحديث بفوائده في كثير من الأمراض والقروح وليس يلزم أن يكون فيه شفاء لكل الأمراض أو لكل الناس فقد ينشئ به مرض في إنسان ولكنه لا ينشئ به في إنسان آخر ، وقد ينشئ به مرض ، ويزيد الملة في مرض آخر ، ولهذا لم يعمم الله تعالى في لفظ الشفاء ، إذ لم يقل : فيه الشفاء للناس ، بل قال : **(فِيهِ شِفَاءٌ)** بتكثير شفاء للتبويض : ليكون المعنى : فيه بعض الشفاء للناس لا كل الشفاء دائماً ^(١) .

وقد ذكر قداى الأطباء أنه ينشئ الجروح ويُمَلِّها ويأكل اللحم الزائد ، وينشئ من دموع العين وحكاتها وجربها كحلا وبخاصة مع ماء البصل ، وإن أذيب في الماء سكن المنص وقطع العطش ، إلى غير ذلك مما كتبه كتب الطب القديم فارجع إليها إن شئت فقد كتبت عنه كثيراً من الفوائد والأضرار ، وهذه الآية دليل على جواز التداوى خلافاً لمن كره ذلك ، بل هو مطلوب لقوله تعالى : **« وَلَا تَلْقُوا يَأْتِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ »** . وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : **« لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله »** وأخرج أبو داود والترمذي عن أسامة بن شريك قال : قالت الأعراب ألا نتداوى يا رسول الله قال : **« نعم يا عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا واحداً »** قالوا يا رسول الله وما هو ؟ قال الهرم ، لفظ الترمذي وقال : حديث حسن صحيح إلى غير ذلك من الأحاديث .

(١) ورواه في الناس الجبس لا للاستراق ، فيصدق الخير بحصول الشفاء في بشهم .

ثم ختم الله الآية بقوله : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) : فإن أهل الفكر حين يرون هندستها البارعة في بناء بيوتها ، وتحول طعامها من الثمرات ولو كان مرأ إلى عمل شهي مختلف الألوان ، نافع للأبدان ، يستدلون بذلك على أن لها رباً حكماً ألهمها وأعطاهما من العجب ما يحير الأفكار ، وما لا يستطيعه الإنسان ، ولا يترددون في أن يقولوا : « فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » .

(وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّيْكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ
ٱلْعُمُرِ لِكَيَّ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٦٥﴾
وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرَآءِى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ
ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٦﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ
لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ
أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾)

المفردات :

(أَرْدَلِ الْعُمُرِ) : أى أخسّه وأحقه . (فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ) : أى متساوون .
(وَحَفَدَةً) : جمع حفيد وهو ولد الولد كما قال الأزهري : ويطلق على الحتن وهو
الصهر كقبي الزوجة وأخيها وسائر أقاربها . رواه زر عن عبد الله . وقال ابن عرفة :
الحفدة عند العرب الأعوان . فكل من عمل عملاً أطاع فيه وسارع فهو حافد - قال - ومنه
قولهم : « إليك نسعى ونحفد » وقال الخليل بن أحمد : الحفدة عند العرب الخدم .
(الطَّيِّبَاتِ) : النعم التي طابت وطاب أكلها وطعمها ، أو ما أحله الله من الأرزاق .

التفسير

٧٠ - (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَيَتَوَفَّاكُمْ مِنْ يُرْدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْئًا) :

يحكي الله في هذه الآية بعض صلاحيات قدرته وسلطانه في الإنسان ، بعد أن بين عجائب إبداعه وحكمته في إنزال الماء من السماء ، وإحيائه الأرض بعد موتها ، وعظيم العبرة في الأنعام حيث أخرج لنا من بين غرثها ودمها لبنا خالصا سائغا للشاربين ، وبلغ حكمته ونعمته في (النمل) حيث ألهمها تدبير رزقها ومسكنها المجيبة وأخرج لنا من بطونها شرابا مختلف الألوان كثير المنافع للأبدان ، والحكمة في بيان هذه الآيات توجيه العقول إلى الإيمان بمجدها ، وأنه قادر على إحياء من في القبور .

والمنى : والله تعالى - خلقكم فأحسن خلقكم ، ورباكم فأحسن تربيتكم ، ولم يجعل حياتكم في دنياكم إلى بقاء بل أعدنا إلى فناء ، ففى أول نشأتكم على وجه الأرض تنمون ثم تسيبون ، ثم يتوقف نموكم عندما يكتمل شبابكم ، ولكنه يحفظ عليكم فتوتكم وقوتكم إلى أن تصلوا إلى سن الكهولة^(١) فتضعف قواكم آنا بعد آن ، ويخرج ضعفكم حيناً بعد حين ، حتى إذا أطلت الشيخوخة بأعياها ، حل على أجسادكم الانحطاط الكبير ، وعلى عقولكم الوهن الخطير ، فتصبحون في أَرذل العمر ، وأخس مراتب الحياة ، فلا تعلمون من بعد علم شيئا ، إذ تنسون ما كنتم تذكرون ولا تحفظون ما تتعلمون ، وفي أثناء هذه الحياة منكم من يتوفاه الله في طفولته ، ومنكم من يميت في شبابه ، وبعضكم يأخذه في كهولة ، وآخر يرحل إليه في شيخوخته ، ولا يرتبط ذلك كله إلا بإرادة العليم الخبير ، فلا يستطيع حكمكم أن يتحكم في أجله ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^(٢) .

(١) الكهل : من أصابه الشيب ، وعرفه بعض الفوقين بأنه من جاوز الثلاثين إلى الخمسين والحرم يوزن الكرم أقصى الكبر ، ومن يوصف به فهو هرم ، وضطه هرم كفرج ، والشيخوخة تبدأ من الحادية والخمسين ، وتنتهي آخر العمر ، والحرم داخل فيها ، راجع تلك المراتب في القاموس وغيره . (٢) بعض الآية الأخيرة من سورة لقمان .

وليس لمراتب العمر من معينة ، فقد تأتى الكهولة أو الشيخوخة في سن الشباب ، فكم من شبابٍ شابوا وانحطت قواهم وضعفت ذاكراتهم ، ومفتاح هذا كله وعلمه عند الله رب العالمين ، ولهذا ختم الله الآية بقوله جل ثناؤه .

(إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَلِيلٌ) : أى إنه تعالى واسع العلم بمقادير أعماركم ، عظيم القدرة على إحيائكم وإماتتكم ، وهو صاحب المشيئة المطلقة فإن شاء أمات الشاب النشيط وأبقى الشيخ الفاني ، وإن شاء أجرى الأمور على ضوابط مطردة ، فالحكم لله العلي الكبير .

واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عدة أمور منها الهرم حيث يحل أرذل العمر ، ففى صحيح البخارى عن أنس بن مالك قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ فيقول : « اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من الهرم ، وأعوذ بك من البخل » .

٧١ - (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ) :

بين الله تعالى في الآية السابقة دلائله ونعمه في خلقنا وتفاوتنا في آجالنا وعلومنا ، وجاءت هذه الآية لبيان فضله في رزقنا ، وأتينا لا نرضى أن نسوى بيننا وبين ممالئنا فيه ، فكيف يرضى المشركون أن يسووا بينه - سبحانه - وبين خلقه في الألوهية ، فيشركوه معه فيها ، ويعبدوه أكثر مما يعبدونه .

والمعنى : والله جعلكم متفاوتين في الرزق والنعمة ، إذ جعل بعضكم غنيا والآخر فقيراً ، وبعضكم سيداً والآخر مملوكاً ، وبعضكم مظلوماً والآخر خادماً ، وقد جرت عادتهم أن لا يعطى من فضل الله في النعمة مملوكه أو خادمه ما يجعله مساوياً له فيها ، بل يعطيه شيئاً يسيراً ، فإذا كانوا لا يحبون أن يجعلوا ممالكهم أو خلعهم مثلهم في الرزق ، مع أنهم مساوون لهم في البشرية والمخلوقية لله والاستحقاق في رزقه ، فكيف يرضون أن يجعلوا شريكاً مع الله ملكاً أو بشراً أو كوكباً أو صنأ ، ويسووه به - تعالى - في الألوهية والمعبودية ، في حين أنها مخلوقة له وليس لها من أمر نفسها أو غيرها شيء ، فإن الأمر كله لله - تعالى - وختم الله الآية بتوبيخهم على إنكارهم لنعمه بهذا الإشراك فقال :

(أَفَرِنِعْمَةُ اللَّهِ يَقْبَلُونَ) : أيشرون بالله - تعالى - فيجحدون بهذا الإشراف ما أسديهم من معمة حيث اقتضت عبادتهم لآلهتهم أن هذه النعم منهم : أو أنهم تركوا ميعها ، مع أنها من فضل الله دون سواه ، ثم بين فضله عليهم في الأزواج والأولاد والأتباع ووزق الطيبات . وعدم قيامهم بتوجب إنعامه فقال :

٧٧ . (وَنَدَّ حَمَلُ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) :

والله تعالى جعل لكم يا بني آدم زوجات من جنسكم لتأنسوا بهن . ويكون أولادكم أمثالكم ، فتتأسلوا وتنجبوا نوعاً واحداً بلا تباين ولا اختلاف . وقيل هو خلق حواء من نسل آدم ، والأول أشهر .

(وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنَ وَحَدَّةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ) :

الحفدة : جمع حافد . وهو من يسرع في الخدمة والطاعة ، وقد اختلف العلماء في بيان الفرد منه ميا ، وقد مر في المفردات بيان بعض ما نالوه في ذلك وأظهره أنهم أولاد الأولاد ، هذا القرطبي : ما غاله الأزرعي من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهر القرآن بل نسمه . ألا ترى أنه قال : (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنَ وَحَدَّةً ، فجعل الحفدة والبين منهن) هـ . وهو الذي امتظهره ابن العربي .

والطيبات : لفائذ النعم ، أو حلاليها .

والعن : والله جعل لكم من جنسكم زوجات لتستريح نفوسكم إلى معاشرتهن . وتسكن قلوبكم عند لقائهن ، وتزول همومكم بأحاديثهن ، ولم يجعلهن من جنس آخر تنفر منه الطباع ، ويختلف بسبب الجنس البشري ، ورزقكم لفائذ النعم وما أحله منها ، وكان عيكم أن تشكروه ولا تكفروه . وتوحدوه ولا تعبدوا معه غيره . ولكنكم أغلظتم بفتننى نعتي ، ولهذا نبي على الكافرين ذلك فقال :

(أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ) :

أفبالباطل من ألومية شركائهم وحرمة المحائر والسوايب ونحوها يصدقون ، وبنيمة الله الذي لا يسبر نها يكفرون ، حيث يضيفونها لآلهتهم ، ويصدقون الله الذي أنعم بها عليهم .

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾)

المفردات :

(وَلَا يَسْتَطِيعُونَ) : ولا يقدرُونَ على أى شئ .

(فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ) : أى فلا تجعلوا لله الأشياء والنظائر ، بالمحاكاة له شركاء .

التفسير

٧٣- (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا ...) الآية .

أى ويعبد المشركون سوى الله ما لا يملك أن يرزقهم شيئا من السماء كالصوهر والنظر
ومن الأرض كالنبات والتمر ، ولا يستطيع أولئك الشركاء أى قَدْر من الاستطاعة فى النفع
فضلا عن الضر .

٧٤- (فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) :

أى فلا تجعلوا لله تعالى الأشياء والنظائر بعبادتكُم سواه معه ، ولا تشبهوا به من
من أنتم تشبهون إلى الله زنى ، فلا يقربكم إليه سوى توحيده وعبادته وتزويجه من الشريك
النظير . إن الله تعالى يعلم الحق فيلزمكم به ، ويعلم الباطل فينماكم به ، وأنتم تجهلون
ولا تعلمون ، فاجتنبوا فيه وأطيعوا أمره .

(* ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٦٥)) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٦٦)) وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦٧))

المفردات :

- (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا) : أورد حجة على سبيل التشبيه والتمثيل .
 (هَلْ يَسْتَوُونَ) : المراد أنهم لا يستوون . (أَبْكَمُ) : لا يقدر على الكلام ولا يسمع .
 (كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ) : حالة وعبة ثقيل على سيده الذى يتولى أمره .
 (يُوَجِّهُهُ) : يبعثه فى مهم من الأمور . (يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) : يدعو إلى الخير والبر .
 (السَّاعَةِ) : المراد بها يوم القيامة .
 (كَلَمْحِ الْبَصَرِ) : رجح الطرف من أعلى إلى أسفل أو هو النظر بسرعة . يقال لمح له إذا نظره بسرعة .

التفسير

٧٥ - (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا) :

بعد أن نهي الله سبحانه عن الإشراك به، وقرع المشركين ووبخهم على اتخاذ الأنداد له تعالى ضرب مثلين يوضح بهما عدم التساوى بينه وبين أحد أو شيء من خلقه ليذكره العاقل أنه إذا انتفت المائلة فيهما وجب التوحيد وامتنع الشرك بالبداهة .

والمنفى : صور الله حالكم في إشراككم أوثانكم العاجزة ، بالله القدير الكريم الكثير الخير والبر ، صور لكم ذلك ومثله بحال من يسوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف شلديد الحاجة إلى غيظه وبين حرٌّ رزقه الله رزقا واسعا فهو ينفق منه على غيره ويتفضل به على سواه في السر والعلانية حسب مقتضيات الإنفاق ، ويتصرف فيه بحكمة فكيف يستوى هذا الحر الكامل التصرف مع هذا العبد الشلديد العجز عن التصرف ، فضلا عن أنه لا يملك أمر نفسه ، ولهذا سأل الله العقلاء بأسلوب الاستفهام الإنكارى فقال : (هَلْ يَسْتَوُونَ) : أى هل يعقل أن هذا العبد الضعيف العاجز عن التصرف يتساوى مع الحر التصرف على أحسن الوجوه وإذا كانا لا يستويان بداهة ، فكيف يسوى هؤلاء المشركون أوثانهم العاجزة بالله الخالق الرازق المدبر المحسن في السر والعلن ، ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) : لبيان أن وضوح هذه الحجة يقتضى الشناء الكامل والحمد التام لله وحده لأنه المستحق له دون سواه ، ولكن أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون أن هذا هو الحق وذلك لجهالتهم وغفلتهم ، ولما كان فريق آخر منهم يعلم ذلك ويعرفه ولكنه لا يعمل بموجبه عنادا واستكبارا فلهمنا قيل : (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) ولم يقل : بل هم لا يعلمون .

وقيل : المراد أنهم جميعا لا يعلمون فعبر بأكثرهم عن جميعهم .

٧٦- (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجَّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :

وهنا مثل آخر مؤكد للمثل الأول في الدلالة على مادل عليه بلوضح وجه وأظهر بيان . أى وذكر الله مثلا آخر يوضح فساد مساواتهم آلهتهم بالله ، وهو يتجلى في رجلين أحدهما : أخرس أصم لا يفهم ولا يفهم وهو مع ذلك لا يقدر على شيء لنفسه أو لغيره من جلب نفع أو دفع ضرر لجهل وسوء تقديره ، وهو لذلك عبء على غيره حينما يرسله مولاة في أمر فيقه لا ينال

نجمًا ولا يصيب خيرا، أما ثانيهما: فرجل عاقل له رأى، سليم الحواس ينفع نفسه وغيره
يُلمر الناس بالإنصاف والعدل، وهو على منهج قويم وصيرة صالحة هل يستويان ؟ وإذا
كانا لا يستويان ولا يشابهان فكيف يسوى المشركون الصنم الأصم الأبكم العاجز عن كل شيء
بالله القادر الذي يفيض على عباده الكثير من آثله رحمته ونعمته ، ويأمرهم بالعدل
في توحيدهِ وطاعته وفي أمرهم كله ، وهو فيا يدعوهم إليه على طريق مستقيم موصل إلى
خيرى الدنيا والآخرة .

٧٧ - (وَلَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) :

بعد أن بين الله تعالى عن طريق ضرب المثل استحالة أن يستحق العبادة غير الواحد الأحد
جاء هذه الآية لتدل على كمال علمه وعظيم قدرته وبعيد حكمته .

والغنى : ولله وحده ما غاب في السموات والأرض وخفى فيهما على خلقه ، له ذلك خلقا
وملكا وعلمًا وتصرفًا ، ولا ميسيل لغيره في شيء من ذلك .

(وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) : أى وما الشأن في سرعة مجيء
الساعة التي يقوم فيها الناس لرب العالمين إلا كرجع الطرف بإطباق الجفن ، فإنه تعالى
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . ونحوه قوله : « وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ »
أى أن قيام الساعة وبعث الخلق للحساب والجزاء في السرعة كطرف العين ، وقوله :
(أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) : ليس للشك بل لتخيير المُثَلِّ في التمثيل به أو بالذي قبله ، وكلاهما
كناية عن بالغ السرعة وقيل : إن المعنى بل هو أقرب عند الله في الحقيقة . وإنما خص
الساعة بالذكر من بين علوم الغيب التي لا تحصي لكثرة المماثلة والمجادلة فيها وتكذيب
الأمم رسلها في إخبارهم بها . ولذا ختم - سبحانه - الكلام عنها بما يشبه قدرته وأنه
تعالى - لا يمتنع عليه شيء أرادته فقال :

(إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) : فلا يعجزه أمر الساعة ، وبعث الأجساد بعد موتها .
كما لا يعجزه شيء سواه .

(وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئْتًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ۖ وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسُرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾)

الغرائب :

- (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) : لكي تشكروا . (مُسَخَّرَاتٍ) : مُبَسَّرَاتٌ مُهَيَّاتٌ للطيران .
 (سَكَنًا) : موضعا تسكنون فيه أو تسكنون وتطمنون إليه .
 (الْأَنْعَامِ) : هي الإبل والبقرة والغنم والمغز .
 (تَسْتَخِفُّونَهَا) : تجعلونها خفيفة سهلة المأخذ . (ظَعْنِكُمْ) : سفركم وارتحالكم .
 (أَثْنَا) : الأثاث متاع البيت كالبيساط والفراش والغطاء والكساء .
 (مَتَاعًا) : ما يتمتع ويتنفع به . (إِلَى حِينٍ) : إلى وقت انقضاء حاجتكم وتمتعكم به .

(مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا) : ما يستظل ويتقي به حر الشمس وضوعها من سقف وشجر وغمام وغير ذلك .

(اٰكَنَّا) : جمع كَنٌ وهو ما يستتر به ويمكن فيه كالكهوف .

(سَرَابِيلَ) : هى الثياب مطلقا ، جمع سربال أو سريالة .

(تَقِيْكُمُ الْحَرَّ) : تحفظكم منه ، كما تحفظكم من البرد أيضا ، ففيه اكتفاء بأحد الصليين عن الآخر .

(وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ بَأْسَكُمْ) : هى لباس الحرب كدروع الحديد وأغطية الرأس منه .

التفسير

٧٨- (وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ اُمَمَاتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ) :

بعد أن ضرب الله المثل للناس على فساد الشرك ، واتخاذ الأوثان شركاء لله فى العبادة ، شرع فى ذكر عدد من دلائل قدرته وبديع حكمته وجليل نعمته على عباده التى يستحق بموجبها أن يُعبد دون سواه ، وأن يشكر ولا يكفر به ، ومعنى هذه الآية أن الله تعالى يخرجكم من بطون أمماتكم وليست لديكم القدرة على تحصيل العلم ، فقد كانت ملكاتكم فى طفولتكم عاجزة عن أداء وظيفتها فمن الله عليكم ينمو أجسادكم وحواسكم وملكاتكم ، لكى تُحصلوا بها العلم والمعرفة ، فبالسمع تسمعون ، وتُدركون السموعات ، وبالبصر تدركون المراتيات ، وبالعقول والأفئدة تميزون بين الخير والشر والنافع والضار ، وتحصلون العلم ، وقد فعلنا ذلك لكم وأنعمنا به عليكم .

(لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) : أى لكى تشكروا الله وتعرفوا له فضله فلا تعدلوا به أحداً سواه .

٧٩- (اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِى جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ) :

هذه آية أخرى حثنا الله فيها على النظر فى عجائب صنعه .

والمعنى : ألم ينظر المشركون إلى الطير مسخرات للطيران بما خلق الله لها من الأجنحة والأسباب المساعدة عليه ، فإن من تأمل الطيور السابحة في الجو ، لاشيء يجنبها إلى أعلى ، ولا سبب يحفظها من السقوط في أسفل ، أدرك أن الله هو الذى سخرها للطيران وسخر لها الجو وأمسكها فيه ، ولم يمسكها سواد ، وذلك بما أمدها به من أسباب تحفظها وتمسكها أن تسقط إلى الأرض ، وتجعلها تجوب الفضاء وتعلو وتبط وتسرع وتبطيء ، وتغيل يميناً وتتحرف شمالاً ، إنه الله الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) : إن في ذلك الذى ذكر من تسخير الطير في الجو وإمسكها من السقوط للدلالات على قدرة الله ووحدانيته ، يسوقها لقوم لهم علم وعقل وإيمان فما بال المشركين يعرضون عن هذه الآيات الجليلة المستوجبة لفرح الشركاء ، والتوحيد الخالص لرب العالمين .

وخص المؤمنين لأنهم هم المنتفعون بالنظر والتدبر ، وإن كانت الحجة قائمة على كل عاقل .

٨٠- (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا) :

وتلك آية أخرى ساقها الله ، مبيّناً بعض نعمه المستوجبة لشكره والإيمان به .

والمعنى : أنه هداكم إلى اتخاذ البيوت لى تستريحوا وتسكنوا فيها بين أهليكم وأولادكم ولم يترككم تأوون إلى الغابات أو تعيشون في الكهوف وقت إقامتكم الدائمة ، أما في الترحل والانتقال فقد ألهمكم ما يعينكم على تلك الحياة وهو ما ذكره تعالى بقوله :

(وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا) : أى أرشدكم إلى صنع الخيام وضرب القباب في أسفاركم ، وهداكم إلى اتخاذها من جلود الأنعام حيث :

(تَتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَهَرَ إِلَيْكُمْ وَبَرٌّ لِّقَامَتِكُمْ) : تجدونها خفيفة الحمل قليلة الكلفة ، فيسهل عليكم نقضها وحملها ونقلها إذا ارتحلتم ، فإذا ما أقمت سهل عليكم ضربها للإقامة ، فيها ما أقمت .

(وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ) : أى وهداكم كذلك إلى أن تتخلوا من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المزر أثاث المنازل من البسط والقرش والكساء والغطاء والخيام ، وماقد تحتاجون إليه في إقامتكم وأسفاركم تتمتعون به أنتم ، أو تتجرون به فتنسح أرواقيكم وتنمو بذلك أموالكم وتزداد ثرواتكم وتتمتعون به على أى وجه مما ذكر إلى حين انقضاء آجالكم وانتهاء أعماركم أو حاجاتكم .

٨١- (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا . . .) الآية .

أى أنه تعالى جعل للضاربين في الأرض مما خلق من الأشجار والجبال والتلال ونحوها ظلالا يستظلون بها من الحر ، كما جعل لهم من الجبال ما يسكنون فيه أو يلجئون إليه عند الحاجة ، من المغارات والكهوف .

(وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَغِيكُمْ مِنَ الْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَغِيكُمْ بِأَسْكُمُ) : ومن نعمه سبحانه أن ألهمكم اتخاذ ملابس للسلم تقيكم الحر مثل الجلابيب والأردية والقمص والقلانس ونحوها مما يستر أجسادكم ويقيكم حر الشمس وبرد الشتاء . وقد استغنى بذكر الوقاية من الحر عن ذكر الوقاية من البرد لأن العرب تستغنى في لغتها كثيراً بذكر أحد المتقابلين عن الآخر اكتفاءً بأحدهما ، لأنه يشعر بالخلوف ويدل عليه ، وكما أرشدكم إلى صنع لباس السلم ، ألهمكم أن تصنعوا من الحديد ما يدفع عنكم الضربات ويرد الطعنات في بئس الحرب وشنتها .

(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ) : أى هكلنا تتوالى نعم الله عليكم في حياتكم حتى تتكامل وتنم ، ولكم أنتم وكل من يصلح للخطاب والتذكير تتسلمون وتتلبرون فتدركوا نعم الله عليكم ، وتعرفوا ليواهبها قلوة فتتقادوا له ، ولا تتخلوا معه الأنداد ولا تعبدوا رباً سواه ، فأنت ترى من سرد هذه النعم أنه تعالى شمل بنعمته أهل الحضر وأهل اللد ، فالكل بنعمته ينعمون ، ويقضله يتمتعون .

(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) (٤٧) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ
 اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (٤٨) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ
 أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٤٩)
 وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخَفُوا عَنْهُمْ وَلَا هُمْ
 يُنظَرُونَ (٥٠) وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا
 هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ
 الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (٥١) وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ
 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٥٢)

الكلمات :

- (تَوَلَّوْا) : أعرضوا وأبوا . (الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) : التبليغ البين الواضح .
 (يُنْكِرُونَهَا) : يجعلونها ولا يعرفون فضل المنم بها . (أُمَّةٌ) : جماعة من الناس .
 (شَهِيدًا) : أى نبياً يشهد بكفرهم أو بإيمانهم .
 (لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) : أى لا يسمح لهم بالاعتذار إذ لا علم لهم .
 (وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) : ولا يطلب منهم العتبي أى إرضاء الله يوم القيامة ، والعُتْبَى
 تطلق على الرضا - انظر القاموس .
 (يُنظَرُونَ) : يمهلون ويؤجل عذابهم . (نَدْعُوا) : نعبُد .
 (يَفْتَرُونَ) : يختلقون ويكذبون .
 (وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ) : أى وأظهروا الاستسلام إلى الله يوم القيامة .

التفسير

٨٢- (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) :

أى فإن أعرض المشركون يا محمد بعد بيان الآيات الكونية والتنزيلية ولم يؤمنوا بما جئت به من الحق ، فلا تحزن عليهم ولا تأسف على ما يصنعون فلست مسئولاً عن كفرهم .
(فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) : أى فما عليك إلا أن تبلغهم ما أُرْسِلْتُ به إليهم تبيناً يوضح معالم الدين ويبين الصراط المستقيم وقد فعلت على أتم وجه وأكمله ، وهم مسئولون ومحاسبون على علم استجابتهم ، أما خلق الإيمان في قلوبهم فلست بقادر عليه . قال تعالى : « فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ » ^(١) .

٨٣- (يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ) :

أى يعرف المشركون أن هذه النعم المذكورة وغيرها من عند الله فإذا سألتهم من الذى خلقها ؟ قالوا : خلقها الله ، وكان مقتضى هذه المعرفة أن لا يشركوا بالنعم بها ، وأن لا يعبدوا سواه ، ولكنهم ينكرون نسبتها إلى الله بأفعالهم ، وذلك بعبادة غير واحد ، وشكر غير مُسَلِّبِها من صنم أو غيره وعطف بتم التى تفيد التراخي والبعد ، للدلالة على أن إنكارهم أمر ينبغى أن يكون مستبعداً ، وذلك بعد أن عرفوا نعم الله وسعوا بها ، إذ أن من الواجب على من عرف النعمة وعاش فيها أن يعترف بها لمنعمها لا أن يجعلها وينكرها .

(وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ) : أى وأكثر أهل مكة هم الكافرون بها ، حيث عبدوا غير الله وأعرضوا عن الحق ، أما القليل منهم فقد آمن بالنعم بها واستجاب لدعوة نبيهم إلى توحيد . ويجوز أن يراد من نعمة الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنهم كانوا يعرفونها بقولهم ثم ينكرونها بالسننهم عتاداً ، وأكثرهم الجاحلون به ، أما القليلون منهم فقد هدام الله ، فآمنوا به صلى الله عليه وسلم ، وثبتوا على إيمانهم مع ما قاسوه من التعذيب والإيذاء .

٨٤- (وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا) :

لما بين سبحانه حال الكافرين وأنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها ، جاء بهذه الآية وعيداً للمنكرين .

والمنى : واذكر لهم أيها النبي يوم القيامة ، ونبيهم بما يقع فيه من الأحوال حيث يبعث من كل أمة شهيداً من المرسلين ، يشهد لمن آمن بالآيمان وعلى من كفر بالكفر ، حسباً علمه عن أمته في حياته .

(ثُمَّ لَا يُوْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) : أى لا يؤذن لهم فى الاعتذار إذ لا عذر لهم ولا حجة لديهم يدافعون بها عن أنفسهم .

(وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ)^(١) : أى ولا يطلب منهم أحد فى هذا اليوم المتبى - أى أن يرضوا ربهم بتوبة أو عمل صالح - فقد فات أوان ذلك حيث كانوا فى دنيا التكليف ، وقد أعطوا الفرصة فيها فلم يفعلوا ، فلا سبيل لهم بعدها إلى ذلك ، فإن الآخرة دار جزاء .
« مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ »^(٢) .

٨٥ - (وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْتَظَرُونَ) :

وتلك صورة أخرى لما يكون عليه الكافرون من أهل النار ، أى وإذا رأى هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر - إذا رأوا العذاب على كفرهم ومعاصيهم وعيونه وشاهدوه ،
(فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْتَظَرُونَ) : إذ لا مجال للتخفيف بتوبة أو اعتذار ،
« لَا تَحْزَنُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُخْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ »^(٣) .

٨٦ - (وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَائِهِمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ...) الآية .

وهذه صورة من الصور التى تكون بين الكافرين وبين من أشركوهم مع الله فى العبادة ، أو عبدوهم من دون الله ، فإذا رأوهم نادوا ربهم أدلاءً صاغرين .

(هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ) : أضلونا وحملونا على عبادتهم .
كأنهما يقولون : هم الذين يستحقون العذاب دوننا . وكل شئ يومئذ ينطق بإذن الله فلهاذا تكلبهم مبدواهم من كل نوع كما حكى الله بقوله :

(١) أصل الاستعاب طلب إزالة العيب والتغيب ويكنى به عن سلب الرضا وبهذا فسر قوله تعالى : « ولا هم يستعتبون » بمعنى ولا هم يطلب منهم أن يرضوا بهم .

(٢) سورة الصرح ، الآية : ٧

(٣) سورة فصلت ، الآية : ٤٦١

(قَالُوا يَا إِلَهِهُمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ) : أى إنكم كنتم فيما زعمتم أننا شركاء لله ، كما كنتم في دعائكم أننا أضلناكم ورضينا بكفركم ، أو فيما تقولتم في دنياكم من استحقاقنا للعبادة ، وما أضلناكم ولكنكم أضلتم أنفسكم وعللتم عقولكم ، وما كان لنا عليكم من سلطان .
 ٨٧- (وَالْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) :

وهذه خاتمة أحوال الكافرين يوم الدين : إنها خزيهم واستسلامهم .
 والمعنى أن المشركين استسلموا صاغرين بعد أن قامت عليهم الحجة وخاب أملهم في آلهتهم وصل سعيهم ، وحقت عليهم الكلمة وباتوا بغضب من الله .
 (وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) : وغاب عنهم كل ما افتروه من شرك آلهتهم لله ، وشفاعتها لهم عند ربهم ، غاب عنهم كل هذا ولقوا ربهم بفضيحة كفرهم وخزي معاصيهم .

(الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ
 الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
 عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
 لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾)

الفردات :

(صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : منعوا الناس عن الإيمان بدين الله .
 (شَهِيدًا) : شهيد كل أمة نبيها ، فهو شاهداها .
 (هَؤُلَاءِ) : المشار إليهم الأمم أو الأنبياء ، أو الكفار من أمة سيدنا محمد .
 (الْكِتَابَ) : القرآن . (تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ) : توضيحاً لأحكام كل شيء .

التفسير

٨٨- (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...) الآية .

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى اشتسلام الكافرين واعترافهم بكفرهم بين يدي أحكم الحاكمين أوضح جزاءهم في تلك الآية الشريفة .

والمعنى : أن الذين كفروا بالله فلم يعترفوا بوحديته ، وصرفوا الناس عن دينه الذي هو سبيله الأقوم ،

(زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ) : ضاعفنا عذابهم ضعفين ، عذاباً بكفرهم وغيهم وضلالهم ، وعذاباً بعدهم الناس عن الإيمان وحملهم لإيهم على الكفر والفسوق والعصيان فاستحقوا أن يزدادوا عذاباً .

(يَمَّا كَانُوا يُفْسِدُونَ) : بسبب استمرارهم على الإفساد وإصرارهم على الضلال ، وفي الآية دليل على تفاوت العذاب في دركاته كما يتفاوت النعم في درجاته .

٨٩- (وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ) :

واذكر أيها الرسول للناس يوم القيامة حيث نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم ، أي من بينهم وجنسهم وبلغتهم قطعاً لمعرتهم .

وشهيد كل أمة نبيها ، يشهد لها أو عليها بما كان منها من الاستجابة له : أو الإعراض عنه والصد عن سبيله كما تقدم بيانه .

(وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ) : وأحضرناك يا محمد يومئذ شهيداً على أمتك هؤلاء ، تشهد عليهم كما يشهد كل نبي على أمته ، ويجوز أن يكون المراد من (هؤلاء) : الأنبياء ، فهم يشهدون على أمهم ، وأنت يا محمد تشهد لهم بأنهم بلغوا ما أمروا بتبليغه كما أخبرك به العليم الخبير في كتابه العزيز : أو جئنا بك يا محمد شهيداً على الأمم بما لا قوا به رسلم من إيمان وتصديق أو إنكار وتكذيب على ما أعلمك ربك .

وقد ورد في تفسير تلك الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إنه قرأ سورة النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قوله : « وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا » فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : حَسْبُنَا .

(وَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ) : أى وآتيناك القرآن مبيّناً لأحكام كل شيء من شئون معاش الناس ومعادهم ، والبيان الذى جاء به القرآن للأحكام إما بإيراد نص فيها ، أو بالإحالة على السنة كقوله تعالى : « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا »^(١) . أو بالإحالة على الإجماع حيث أوجب الأخذ به وتوعد على مخالفته فى قوله تعالى : « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَكِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا »^(٢) . أو بالإحالة على القياس وذلك فى قوله تعالى : « فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ »^(٣) فالاعتبار التَّبَصُّر والاستدلال اللذان يحصل بهما القياس فهذه أربعة طرق لا يخرج عنها شيء من أحكام الشريعة الإسلامية ، وكلها مذكورة فى القرآن ، فكان بحق تبياناً لكل شيء .

(وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) : أى وكان منشأ الهداية والرشد ، كما أنه رحمة للمسلمين وبشرى لهم بحسن المصير وطيب المنقلب إلى ربهم ، لأنهم أسلموا وجوههم إلى الله ، وأحسنوا أفعالهم وأعمالهم ونياتهم لربهم . « وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى »^(٤) .

(*) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٩﴾

المفردات :

(يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) : يأمر بالإنصاف وعدم الظلم . (وَالْإِحْسَانِ) : هو إتقان العمل وإكماله .
 (ذِي الْقُرْبَىٰ) : المراد به صاحب القرابة مطلقاً .
 (وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ) : الفحشاء ماعظم قبحه قولاً أو فعلاً ، ويكرر إطلاقه على الزنى .

(٢) سورة النمل ، الآية : ١١٥

(٤) سورة لقمان من ، الآية : ٢٢

(١) سورة الحشر ، من الآية : ٧

(٣) سورة الحشر ، من الآية : ٢

(وَالْمُنْكَرِ) : كل ما أنكره الشرع من الذنوب والمعاصي .

(وَالْبَغْيِ) : وهو التطاول على الناس ظلماً وعدواناً .

التفسير

٩٠- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ . . .) الآية .

هذه الآية كما يقول ابن مسعود رضى الله عنه : « أجمع آية في القرآن للخير والشر ولو لم يكن فيه غيرها لكفت في كونه تبياناً لكل شيء » . أخرجه البخارى في الأدب والحاكم وصححه ابن جرير واللفظ له .

وقد قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة . فقال له : يا ابن أخى أهد على فأعادها عليه . فقال له الوليد والله إن له لحلاوة . وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمشر ، وإن أسفله لمغنى ، وإنه يعلو ولا يعلى ، وما هو بقول بشر ، ولما سمعها أكرم بن صبيح من وفد قومه إلى الرسول قال : إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق ، وينهى عن منامها . فكونوا في هذا الأمر رغبوا ولا تكونوا فيه أذنباً ، ذلك لأنّها جمعت إجمالاً بين ما يجب عمله من الفضائل وما يتعين تركه من الرذائل ، والعدل الذى يأمر به سبحانه خلق جامع لكل الفضائل من القول والعمل . يفرس في الإنسان حب الاستقامة والمساواة ، والرغبة في طاعة الله ، وامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه ، وإنصاف الناس من نفسه ، وإنصاف بعضهم من بعض وهذا الخلق يجعله إذا ما تصرف في أمر من الأمور أو تخلق بخلق يتوسط فيه بين الإفراط والتفريط ، وقال سفيان بن عيينة العدل استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملاً وكما يأمر سبحانه بالعدل ويدعو إليه . فإنه يأمر بالإحسان ، وهو إحسان العمل وإتقان العبادة أى الإتيان بها على الوجه المطلوب الذى يليق بها من حيث الإخلاص لله ، وكمال الصبوة له ، ويشير إلى ذلك ما رواه البخارى من قوله صلى الله عليه وسلم : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . هذا بحسب الكيفية ، وأما بحسب الكمية فبكثرة التطوع بالنوافل الجارية لما قد يقع في الواجبات من شائبة التهاون والنقص

أو بالاستزادة من كل ما يحقق للطاعة مراتب الكمال ، ويجوز أن يراد به الإحسان إلى الناس والتفضل عليهم ، وأسمى درجاته على هذا المعنى ، الإحسان إلى المسكين مع التمكن منه والقدرة عليه ، وقد أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ، ومن الحكم المنسوبة إلى عيسى عليه السلام قوله : « إِنَّمَا الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ . لَيْسَ الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ » أخرجه ابن أبي حاتم عن الشعبي .

ثم يأمر سبحانه صلة الأقارب حفاظًا على روابط الدم والنسب فيقول : (وَإِيتَاهُ ذِي الْقُرْبَىٰ) : أى أنه يأمر بصلة ذوى الأرحام . على أى درجة كانت قربانهم ، وذلك بإعطائهم ما يحتاجون إليه ، لافرق بين الأقربين منهم والأبعدين ، ويشير إلى ذلك ما جاء في النص الكريم من طلب إعطاء ذى القرابة مطلقًا ، ولو طلبها للأقرباء أو للأقارب أو للأقربين لم يفد التعميم ، لأن هذه الصيغة تقيد الإحسان لأكرمهم قرابةً ، فلذا جرى بهذا النص الكريم ليم ذوى القرابة مطلقًا ، والتصريح بإيتاء ذى القربى مع أنه داخل في الإحسان الذى يأمر به الله سبحانه ، للاهتمام بشأن صلة القرابة وإعطائها حق قدرها ، وبعد أن ذكر سبحانه ثلاثة من المأمورات . أتبعها بذكر ثلاثة من المنهيات فقال تعالى :

(وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ) : أى ينهاكم عن الفحشاء قولًا وعملًا ، والفحشاء : كل ما عظم قبحه من اللذون ويكثر إطلاقها على الزنى ، وكما ينهاكم عن الفحشاء ينهاكم عن جميع ما أنكره الشرع من المعاصي والآثام ، وينهاكم أيضًا عن البغى على الناس ظلمًا وعدوانًا بانتهاك حرمتهم ، واغتصاب حقوقهم .

(يَعْظُمُ لَكُمْ لَعَنُكُمْ تَذَكَّرُونَ) : جملة مستأنفة لبيان الحكمة في تشريعات هذه الآية الكريمة التى تعتبر دستورًا لمكارم الأخلاق .

والمعنى : أنه تعالى ينهيكم بما جاء في هذه الآية الكريمة ، لئلى تتعطلوا فتسلكوا سبيلها وتعملوا بما جاء بها .

(وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ مِنْ أَرَبٍ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾)

المفردات :

- (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ) : العهد ما أُلزم الإنسان به نفسه أو ألزمه به غيره بموافقته ، وعهد الله يعم كل تكليف من الله ، ويدخل فيه البيعة على الإسلام .
 (وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ) : المراد من نقضها علم الوفاء بها .
 (كَفِيلًا) : شاهداً أو رقيباً . (نَقَضَتْ غَزَلَهَا) : حلته بعد فتلها وإحكامه .
 (أَنْكَاثًا) : جمع نَكَثَ على وزن حِمْلٍ وهو الصوف بعد حله .
 (دَخَلًا بَيْنَكُمْ) : أى خديعة ومفسدة . (أَرَبٍ مِنْ أُمَّةٍ) : أكثر منها مالا وأعز نفراً .

التفسير

٩١- (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ) :

لما ذكر سبحانه في الآية السابقة الأمور التي يترتب عليها إصلاح الفرد واستقرار الجماعة على سبيل الإجمال . أتبع ذلك تفصيل بعض ما أجمل ليوضح لعباده معالم الطريق إلى الأمن

والسلامة فقال تعالى : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ) أى التزموا الوفاء بكل عهد وبيعة لله تعالى ، ويدخل فيها البيعة على الإسلام ، والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه : (إِذَا عَاهَدْتُمْ) بعد قوله : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ) لتأكيد وجوب التزامهم بالوفاء ، وذلك بتذكيرهم بأن هذا العهد قطعوه على أنفسهم برغبة منهم واختيار .

(وَلَا تَنفُضُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) : أى لا تحنثوا فى الآيمان التى تحلفون بها عند البيعة وغيرها ، ولا سببا الآيمان التى أكدتموها بتكرارها وتنويعها .

(وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا) : أى رقيباً يتكفل بوفائكم ، حينما تعاقبتم ، فلا سبيل لكم إلى نقض العهد والحنث فى الآيمان لأن الكفيل مراع لحال المكثول مهيمن عليه ، فلا يستطيع الإفلات من قبضته ، فكيف إذا كان هذا الكفيل ، هو الله الذى بيده مقاليد السموات والأرض يعاقب الغادرين ، ويثيب الأوفياء .

(إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا تَعْمَلُونَ) : من نقض الموائيق والعهود أو الوفاء بها ، وفى هذه الجملة تعليل للنهى عن نقض الآيمان ، مشعر بالوعد على الوفاء والوعيد على الغدر ٩٧ - وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَقَتْ غَزْوَاهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا) :

أى ولا تكونوا فى نقضكم لما تحلفون من عهود كالمراة الحقاماء التى كانت تغزل غزلها قوياً متماسكاً ثم تنفضه من بعد ما أحكمته ، تنفضه أنكاثاً أى طاقات ، وذلك بفك أجزائه بعضها من بعض ونفسه لتعاود غزله وتلك حماقة لا تعدلها حماقة ، ويراد من هذا التشبيه تقبيح حال النقض للعهد ، بتمثيل الناقض له بحال هذه المرأة المتحولة فى أحسن أحوالها ، تنغيراً منه وتقبيحاً له . حيث جعل فى عداد حق النساء ، والكلام من باب ضرب المثل ، ولم يقصد به امرأة معينة ، كما قاله مجاهد وقتادة .

(تَتَخَلَّوْنَ آيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ) : الدخل فى اللغة ما دخل فى الشيء وليس منه ، والمراد به هنا الغش والخديعة والمعنى : لا تكونوا فى نقضكم للعهود مشابهيين للمرأة التى سبق بيان شأنها ، حال كونكم متخلين آيماكم التى حنثتم فيها خديعة ومفسدة حيث جعلتموها وسيلة للغدر وعدم الوفاء وكان من حقها عليكم أن تكون سبيلاً إلى أن تلتزموا بما عاهدتم الله عليه ، والجملة مستأنفة على سبيل الاستفهام الإنكارى تقديرًا . أى أنتمخلون آيماكم دخلاً بينكم بمعنى لا ينبغي أن يقع ذلك منكم .

(أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ) : أى لا تنقضوا العهد طمعاً في التحالف مع جماعة هي أكثر مالا وأعز نفراً ، يدل جماعة أخرى أقل منها وأهون ، كما كانت تفعل قريش ، فكانوا ينقضون العهد مع حلفائهم ، ويحالفون أعداءهم إذا ما رأوا فيهم قوة ومنعة ، قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء فيجلبون من هو أكثر منهم وأعز نفراً فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك فنهوا عن ذلك ١ هـ - وعلى هذا تكون الآية تحذيراً للمؤمنين أن يفتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم ، فينقضوا بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأياً كان السبب فالآية قاعدة عامة تحض على الوفاء بالعهد .

والمعنى الإجمالى للآية : ولا تتخذوا أيمانكم للخذلية والمكر ، بأن تحلفوا للناس على ما عاهدتموهم عليه ليطمئنتوا إليكم ، ثم تغدروا بهم رغبة في إرضاء أمة أقوى من الأمة التي عاهدتموها ، لتكون قوة لكم ومنعة بدلا منهم .

وإذا كان الله سبحانه قد نسي عن الغدر والحالة هذه . فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة الذاتية بطريق الأول .

(إِنَّمَا يَبْتَلُواكُمُ اللَّهُ بِهِ) : أى إنما يختبركم بكثرة أمة عن أمة ، لينظر أتمسكون بعهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أم تخدعكم كثرة قريش وقوة شكيמתهم وقلة المؤمنين وضعفهم حسبا يدل عليه ظاهر الحال . أو يختبركم أيها المؤمنون جميعاً بهذا التشريع في عهدكم وموالاتيكم ليظهر ما تصمرونه من غدر أو وفاء .

١ وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ : في الدنيا ، فيجازى كل عامل على عمله خيراً كان أو شراً . وستجد كل نفس ما عملته محضراً ، لا تخفى منه خافية ، وفي ذلك إشارة واضحة إلى الإنذار والتحذير .

٩٣ - (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) : أى ولو شاء الله لإجاءكم على الإيمان لجمعكم عليه وجعلكم أمة واحدة .

(وَلَكِنْ يَفْضُلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) : أى ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك حيث أضل فريقاً وهدى آخر ، فأما الفريق الأول . فهو من استحب العمى على الهدى ، وأما الفريق الثاني فهو من آثر الحق على الباطل ، فقد اقتضت عدالته أن يجعل لعباده اختياراً ، فمن اختار شهوات الدنيا على طاعة ربه . تركه وما يريد تبيهاً لاختياره وإصراره ، ومن

اختار رضا الله بالعمل الصالح سؤل له ما أراد تحصيله بدافع مما عنده من رغبة واختيار. وفي ذلك يقول الله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » .

(وَلْتَسألُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) : أى وتأكلوا بلا شك أنكم تستألون جميعاً يوم القيامة سؤال محاسبة عن عملكم في الدنيا ، لينال كل عامل جزاء عمله ثواباً أو عقاباً .

(وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا
وَتَذُوقُوا أَلْسُوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ٩٤) وَلَا تَسْرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ نَمَنَّا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩٥ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٦)

المفردات :

(النَّخْلَ) : الغدر والمكر والخديعة ونحوها .

(فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا) : زلزل القدم حسب اللغة زلقتها في طين ونحوه ، ويكنى به

عن الوقوع في البلاء والمنحة بعد العافية والنعمة كما هنا (السوء) : المكروه .

(بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : بسبب إغراضكم عن أحكام دينه ، فهي سبيله إلى الوفاء

بالمهود والأيمان وسائر الفضائل . (نَمَنَّا قَلِيلًا) : عرضاً قليلاً ، (يَنْفَدُ) : يذهب ويفنى .

التفسير

٩٤ - (وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ) الآية .

تحذير صريح من الله لعباده من اتخاذ الأيمان دخلاً أى خديعة ، بعد تحليلهم فيما سبق

تلميحاً واستنكاراً في قوله سبحانه : «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذْ عَاهَدْتُمْ» .. الآية قصداً إلى المبالغة

في قبح الغدر المنهى عنه ، وللتمهيد لقوله سبحانه :

(فَتَزُولَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا) :

والمعنى : احذروا هذه الأيمان الكاذبة لثلاث تحيد قدم عن سبيل الإسلام بعد رسوخها فيه ، وإفراد القدم وتنكيرها للإشعار بأن زلل أى قدم ذنب عظيم وإثم كبير ، فكيف بالأقدام الكثيرة . وهو مثل يضرب لكل من كان على الطريق المستقيم فجانبه .

(وَتَلَوُوهَا السُّوءَ) : أى ما يسوءكم من العذاب الدنيوى ومختلف المكروه .

(يَمَّا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : بسبب إغراضكم عن دين الله وعدم الاهتمام بتعاليمه . أو بما تسببتم فيه من صد غيركم عن هذا الدين . لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهد ثم غدر أو حلف فحنث أو نقض عهد رسول الله وارتد . لم يبق له وثوق بيمين الله ، وكان داعيا له إلى شدة الإغراض عن الإسلام .

(وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) : أى ولكم فى الآخرة عذاب لا يعلم مداه ولا يحيط بقدره إلا الله جل شأنه . لقاء ما اقترعتم من كبائر وسيئات .

٩٥- (وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ..) :

قيل المراد من عهد الله ،بيعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الإيمان أو هو الآيات الداعية إلى إيجاب المحافظة على اليهود والأيمان .

والمعنى : لا تستبدلوا به ولا تعاضوا عنه . (ثُمَّ نَأْتِيهِمْ) : أى لا تأخذوا بمقابل عهده سبحانه عرض الدنيا وزينتها . فإن هذا العرض مهما كثر فى موازينكم فإنه يكون ضئيلا بالنسبة إلى عطاء الله . أو هو عرض يسير فى واقعه وحقيقته فلا يحل لأحد أن يشتأوله . ويتخلى عن عهد الله الذى يجب الوفاء به . ويستحق الوفاء به عند الله أجراً عظيماً . أما عرض الحياة الدنيا فهو قليل وزائل كما قال تعالى : « قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى » . ويشار بالثمن القليل إلى ما كانت تعد به قريش ضغفاء المسلمين للارتداد عن الإسلام ، وقال ابن عطية : هنا نهى عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما يجب على الآخذ فعله . أو فعل ما يجب عليه تركه ، وعلى ذلك فالمراد بعهد الله ما يعم ما سبق وغيره .

(إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ) : أى إن الذى عند الله من نصر وتوفيق وثواب وأخرى دائم .

(هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) . من هذا الثمن القليل الذى يعدونكم به لإغرائكم بنقض العهد ، أو الذى يصل إليكم عن أى طريق ، فى مقابل ترك عهد الله والتخلّى عنه .

(إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) : أى إن كنتم من أهل العلم والإدراك والفهم . فتدبروا التفاوت البين بين خيرى الدنيا والآخرة . وبين ما علقته سبحانه وما يرضى عنه .

٩٦- (مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ..) :

أى مالىكم من خيرات الدنيا وطيباتها يذهب وينتهى مهما طال به الأمد ، وامتند به الزمن . وكثر منه العدد .

(وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ) : فهو يعطيكم من فيض رحمته . وخزائنه نعمه التى لانفاد لها ولا فناء لنعيمها فى الدنيا والآخرة . أما حصول ذلك فى الآخرة فظاهر . وأما فى الدنيا فلأن نعيمها موصول بنعيم الآخرة ومستتبع له ، ولهذا الارتباط كان النعيمان من الباقيات الصالحات ، ومن هنا كان التعبير فى الآية بلفظ (بَاقٍ) أولى من التعبير بلفظ يبقى لإفادة الدوام والاستمرار .

(وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : أكد سبحانه النص على منح الصابرين أجرهم الخاص بهم بجملة القسم (وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ) المعبر فيها بنون العظمة ، لحفرهم على قوة الاحتمال والثبات على إيذاء المشركين لهم - والصبر على مشاق التكاليف التى تنتظم احتمال الأذى فى سبيل الوفاء بالعهود والبر بالآمان .

والمعنى : وانجزينَّ الذين صبروا على مشاق التكاليف الشرعية ومنها الوفاء بالعهد ، - لنجزينهم - بحسب أحسن أعمالهم . فيكون عطاؤنا لهم جزءاً الأدنى من هذه الأعمال كعطائنا لهم جزء الأعلى منها من الأجر الجزيل ، تفضلاً منا وكرمًا ، وتلك عِدَّةُ كَرَمَةٍ بغفران ما قد يعترى صبرهم على مشاق التكاليف من تقصير أو قصور : فإن أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يقتضى هذا التجاوز والغفران .

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنِئَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ
لَيَكْسِرَنَّكَ عَلَى الْآلِدِينَ ؕ اٰمِنُوْا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ اِنَّمَا
سُلْطٰنُنَا عَلَى الْآلِدِينَ يَتَوَكَّلُوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُوْنَ ﴿١٠٠﴾)

المفريات :

- (حَيَاةً طَيِّبَةً) : يراد بها حياة هنيئة مرضية .
(قَرَأْتَ) : أردت القراءة . (الرَّجِيمِ) : المطرود من رحمة الله .
(سُلْطَانٌ) : تسلط وقهر . (يَتَوَكَّلُونَهُ) : يتخذونه ولياً يتبعون أمره .

التفسير

٩٧- (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنِئَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) :

شروع في ترغيب المؤمنين جميعاً وحثهم على كل عمل صالح . تدعو إليه شرائع الإسلام
وتعاليمه . إثر ترغيب جماعة منهم في الثبات على العهد والاستمسك بما هم عليه من عمل
صالح خالص مهما قدم لهم من المفريات على نكته .

والمعنى : من عمل صالحاً من ذكر أو أنى من المكلفين وهو مصدق تمام التصديق بما جاء به
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . فإن أعمال الكفرة لا اعتداد بها . ولا وزن لها مهما كان
فيها من البر . وأوثرت الجملة الإسمية في قوله (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) لدلائلها على الدوام والاستمرار .
(فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً) : أى فلنُعْطِيَنَّهٗ في الدنيا ما تنضبط به حياته من كل ما يتطلبه
عيشه ، من سعة في المال . وبركة في الصحة والعيال . أو بما وهبناه من قناعة ورضا بما قسم
له . وتوقع للأجر العظيم في آخرته . وقبل : هي حياة الآخرة التي تكون في الجنة . لأنها حياة
بلا موت ، وغنى بلا فقر . وصحة بلا سقم . وسعادة بلا شقاوة . أخرج ابن جرير .

وابن المنذر وغيرهما عن الحسن قال : ما تطيب الحياة لِأَحَدٍ إِلَّا فِي الْجَنَّةِ ، وقيل هي حياة البرزخ ففيها يشعر الميت بأنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاء ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعِذ بالله تعالى من عذاب القبر .

(وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : أى ولنجزينهم في الآخرة جزاء موافقا لأحسن أعمالهم حسبما نفعل بالصابرين الذين ذكر جزاؤهم في الآية التي سبقت . وقد ذكر الجزاء هناك خاصا بالصابرين ، وهنا عاما لبيان شموله لكل من يعمل عملا صالحا خالصا لوجه الله . وذلك لا يدع أى مجال لشائبة التكرار بين الآيتين حيث اختلف الغرض المقصود من كل منهما .

٩٨- (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) :

بعد أن ذكر سبحانه أن أساس الجزاء الموقور هو صلاح العمل واستقامته . جاءت هذه الآية لبيان ما يصاب به العمل الصالح ويخلص من شوائب النقص أو الفساد .

والمعنى : فإذا أردت قراءة القرآن فاسأل الله سبحانه أن يعينك ويحفظك من وساوس الشيطان المطرود من رحمة الله ، والأمر بالاستعاذة منه للندب عند جمهور العلماء . وروى عن الثوري وعطاء أنه للوجوب . نظراً لظاهر النظم الكريم ، وهو مخالف للمنقول عن جمهور العلماء ، والخطاب عام لكل مسلم يقرأ القرآن الكريم ، وهذا هو الذى يقتضيه السياق وقيل إنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ، وتوجيه الخطاب إليه ، على هذا رأى للتنبيه على أنها لغیره صلى الله عليه وسلم أكد . فإنه صلى الله عليه وسلم مُحَصَّن من الشيطان . ومع هذا فقد أمر بالاستعاذة منه ، فما ظنك بغيره ، وصيغة الاستعاذة المأثور هي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . لتضافر الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم تكاد يستعِذ كذلك . وروى عن ابن مسعود أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، فقال له صلى الله عليه وسلم : يا ابن أم عبد : قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . هكذا أقرأه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ هروى ذلك الثعالبي والواحدي .

٩٩- (إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) :

أى أنه ليس للشيطان تسلط وتأثير على المؤمنين المتوكلين على الله ربهم ، حيث إن دعوتهم لهم إلى الشرك والمعاصي غير مستجابة ، ووسوسته لا تؤثر فيهم ، لاعتصامهم بالإيمان المتين ،

وإخلاصهم العبادة لله رب العالمين ، وتوكلهم عليه وحده في كل ما يعملون وما يتركون ، واستعانتهم به على تحمل مشاق التكليف ونزغات الشيطان ، أو أنه كما قال الثوري :
ليس له عليهم سلطان يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه .

١٠٠ - (إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) :

أى ما سلطانه وتأثيره وهيمته ولايته ، إلا على أتباعه الذين يطيعونه ويستجيبون لإغرائه ووسوسته إلى درجة الشرك ، وهم بمنزل في غوايتهم هذه عن القهر والإكراه ، فلو أصرروا على عصيانه لنجوا من كيده ، حيث يقول جل شأنه حكاية عن إبليس : « وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي » ، وفي ذلك يقول الله تعالى لإبليس : « إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ » ^(١) .

(وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا :
إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ
الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ
لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٠٥﴾)

الفرقات :

(بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ) : جعلناها بدلا منها لإحلال حكم محل آخر .

(مُفْتَرٍ) : مخلق وكاذب . (رُوحُ الْقُدُسِ) : جبريل عليه السلام ، والقدس الظاهر .
(يُلْحِثُونَ إِلَيْهِ) : يميلون إِلَيْهِ من الإلحاد وهو الميل عن القصد . ومنه اللُّحْدُ لميل الشئ
فيه إلى الجنب . (أَعْجَبِي) : أى أنه فى نطقه عجة تتنافى مع الفصاحة القرآنية .

التفسير

١٠١- (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ) :

أى وإذا أزلنا من القرآن الكريم آية تفيد حكما جنيدا ، وجعلناها مكان آية فى
شريعة سابقة تخالفها فى الحكم أو جعلنا معجزة بدل معجزة كانت لنبي سابق .
(وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ) : على أنبيائه من أحكام أو معجزات ويعلم وجه مناسبه
لزمانه ، فلكل وقت من الأحكام والآيات مايناسبه ، فما يكون مصلحة فى زمن . قد يكون
مفسدة فى زمن غيره ، وما يكون معجزة لنبي مع قوم بعث إليهم قد لايتناسب مع آخرين
ليحصل به التحدى والإفحام .

وجملة (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ) ذكرت اعتراضا بين الشرط والجواب لتوبيخ المشركين
والتنبيه على فساد رأيهم ، لأنهم لو أنصفوا أنفسهم لتركوا أمر ذلك إلى علم الحكيم الخبير .

وحكى سبحانه جرمهم الذى اقترفوه عندما وقع التبديل ، فقال تعالى :

(قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ) : أى قال الكافرون مخاطبين الصادق الأمين : ما أنت
إلا متقول على الله مخترع نسبة الأحكام إليه لأنك تنسخ أحكاما جاءت فى الرسالات
السابقة ، مع أنها من عند الله ، ولم يقولوا ذلك عن دراية (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) :
شيئا أصلا فهم جهلاء أغبياء أولا يعلمون أن فى التبديل حكما بالغة .

وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم ، لأن بعضهم كان يعلم يقينا صدق محمد صلى الله عليه
وسلم ، وإنما يصفه بالافتراء مكابرة وعنادا .

١٠٢- (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) :

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يصفونك بافتراء القرآن ، قل لهم ليس هنا
القرآن مفترى بل نزله روح القدس جبريل عليك بالحق من ربك الذى يحيطك بتأثر
ربهيته ، نزله عليك ليثبت الذين آمنوا على الإيمان ويبيطهم عن ضلال العقيدة ، لما فيه
من الصبح والبراهين المطمئنة للقلوب ، وليثبتهم على التصديق بأن النسخ فيه لمصلحة

البشر . وليهدهم إلى سبيل الرشاد ، ويبشرهم بحسن الجزاء وكريم القاه . وفيه دليل على أن أصداد الصفات المذكورة للمفترين من الكفار ، فلهم خزي الدنيا وعذاب النار .

وإطلائاً روح القدس على جبريل عليه السلام ، لأنه ينزل بالقدس أى الطهر من الله ، والمراد به الوحي الذى يعنثر النفوس من الجهل واللام ، وقيل لظهوره من الأنداس البشرية ، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته ، فكأنه قيل : نزل الروح القدس . . أى المظهر - كما يقال : حاتم الجود . . أى حاتم ذو الجود .

١٠٣ - (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعِطُهُ بَشَرٌ) :

رد من الله سبحانه لفرية خبيثة أثارها كفار مكة حول محمد صلى الله عليه وسلم . حيث قالوا : إنه لا يعلمه هذا القرآن إلا بشر نعرفه ، يريدون به غلاماً أعجمياً كان يقرأ التوراة والإنجيل ورأى فيهما أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسلم وحسن إسلامه بعد أن تحقق من صفات النبوة فيه . ولقد كذبهم الله تعالى في زعمهم هذا بقوله جل شأنه : (لِسَانُ الَّذِي يُلْحِثُونَ لِإِبْرَهِيمَ أَعْجَمِي) : أى كلام الرجل الذى ينسبون إليه تعليم الرموز . ويميلون إليه فريتهم منو إلا كلام أعجمى لا يفهمه عربى .

(وَمِمَّا نَسْنَأُ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) : أى وهذا القرآن الذى تدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمه من أعجمى . إنما هو كلام عربى بلغ القمة فى البيان والفصاحة والبلاغة ، حتى عجزت العرب عن محاكاته ، وهم على ما هم عليه بلاغة وفصاحة وقوة بيان ، وعذوبة لفظ ، وسلامة قول : بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لاستبأن عجزهم . وظهر قصورهم ، ولو كان بعضهم لبعض نصيراً ومعيناً ، فكيف تجملونه من تعليم بشر أعجمى ، وهو لا يمكن أن يصلح إلا عن واهب القوى والقدر جل وعلا .

١٠٤ - (إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ) :

المراد بالآيات هنا القرآن الكريم ، كما دلت عليه الآيات السابقة .

والمنفى : إن الذين لا يؤمنون بآيات القرآن ولا يصلحون بها آيات الله وينسبونها تارة إلى الكذب والافتراء ، وأخرى إلى أنها مُعلّمة من بشر (لا يُفهِمُ اللهُ) : أى لا يؤفقههم إلى طريق النجاة ، لعلمه سبحانه أنهم ليسوا أهلاً لذلك ، لسوء حالهم التابع لسوء اختيارهم .
(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : في الآخرة لكفرهم بآيات الله ، وإعراضهم عن هداه .

١٠٥- (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ) :

ردّ لقولهم إنما يعلمه بشر ، ببيان أن الذين ينسبون الافتراء والكذب إلى رسول الله ما هم إلا الذين اعتادوا الكفر بآيات الله وحججه الدالة على وحدانيته ، فلا غرابة في تكذيبهم رسول الله المؤيد بآياته الواضحة في القرآن العظيم الذي أعجز... الجن والإنس ، وظهر لهم عجزهم عن الإثبات بسورة مثله ، وثبت بذلك أنه منزل من عند الله ، فهم بإنكارهم هذه الحقيقة يفترون على الله الكذب ، حيث زعموا أن ما هو كلام الله مفتري عليه ، ولا يجرؤ على افتراء الكذب وقلب الحقائق إلا الكافرون الذين اعتادوا على تكذيب آيات الله وبراهينه أمثالهم . ويصح أن يكون المعنى : ما يفتري الكذب وينسبه إلى الله إلا الذين لا يصدقون بالبراهين والآيات الدالة عليه سبحانه ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس منهم ، فهو أكمل الناس علماً وبره ، وإيماناً بآياته الدالة عليه ، وقد عرفتموه بينكم ودعوتوه بالصادق الأمين ، فكيف يفتري الكذب على الله ، كما نسبتموه إليه زوراً وبهتاناً .

(وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) : أى أولئك الموصوفون بعدم الإيمان بآيات الله ، هم المتناهون في الكذب ، إذ لا كذب أشنع من تكذيب آيات الله والظن فيها ، مع وضوح أنها آياته وبراهينه سبحانه وتعالى .

(مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
 بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
 عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١١٨﴾ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ أَبْصَارُهُمْ وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١١٩﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢٠﴾
 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَنَّهُدُوا وَصَبَرُوا
 إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢١﴾)

الفرقات :

- (أَكْرَهَ) : أجبر على التلطف بكلمة الكفر .
 (اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) : آثروها على الآخرة فعملوا لها .
 (طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) : ختم عليها ، والمقصود أنه حال بينها وبين الحق لإصرارها على الكفر .
 (مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا) : من طابت به نفسه .
 (لَا جَرَمَ) : لا محالة ، (فُتِنُوا) : امتحنوا وابتلوا .

التفسير

١٠٦- (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ) :

هذا ابتداء كلام . لبيان حال من كفر بآيات الله بعد إيمانه إثر بيان شأن من جعلها . ولم يؤمن بها أصلاً .

والمنى : من جحد وجود الله أو أنكر دينه الحق من بعد إيمانه ، وسلوكه سبيل المؤمنين فإن الله يغضب عليه ويعذبه عذاباً عظيماً^(١) . ثم استثنى الله من هذا العقاب من أكره على الكفر بقوله : (إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) : أى إلا من أرغم على الكفر بشئ يحشى منه على نفسه أو على عضو من أعضائه . فكفر . وحاله فى اطمئنان قلبه . وسلامة عقيدته لم تتغير ، فلم يخالط يقينه أى شك أو تردد فلا يضره هذا الكفر . بل هو فى كنف الله ورعايته . (وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صُلْواً) : أى لم يكن مكرها على الكفر . بل أثره واطمأننت إليه نفسه ، وتفتح له قلبه . وانشرح به صدره (فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ) : أى فينزل عليهم ويحل بهم غضب عظيم من الله . لا يدركون كنهه . وقد أشعر إظهار اسمه الجليل فى معرض الوعيد بشدة العذاب لهؤلاء الكافرين الشعثنين للكفر .

وفى سبب نزول هذه الآية روى العوفي عن ابن عباس : أنها نزلت فى عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فوافقهم على ذلك مكرها : وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فأنزل الله هذه الآية . هكذا قال الشعبي وأبو مالك وقتادة : وفى رواية ابن جرير . فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تجد قلبك ؟ قال مضطربا بالإيمان . قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن عادوا فعد» .

١٠٧ - (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ) :

الإشارة راجعة إلى وعيد من كفر بعد الإيمان . أى ذلك نوعيد السابق . بإنزال الغضب والعذاب العظيم عليهم منه تعالى سبب بإسراهم الدنيا وزينتها . وتعلقهم بمطامعها ومفاتنها وإغراضهم عن الآخرة . إشاراً للعاجل الفائز . على النعيم الباقى .

(وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) : أى وذلك الوعيد أيضا بسبب أن الله تعالى لا يهدي القوم الكافرين إلى الإيمان ، على سبيل التهر والإلجاء . لأنه ثبت فى علمه المحيط اختياهم الكفر على الإيمان وإصرارهم عليه . فلماذا لم يعصمهم من الزيغ . ولا ما يؤدى إليه من إنزال الغضب عليهم . والعذاب العظيم بهم . فمن بعد عن الله بعد الله عنه وأدناه من عقابه . ومن تقرب إلى الله قرب الله منه وأدناه من رحمته .

(١) هذه الجواب الذى قدرناه هنا مستفاد من قوله تعالى فيما سياتى : (وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صُلْواً) فعليه غضب الله عليهم .

١٠٨ - (أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَبَسَرِهِمْ ..):

أى أولئك الموصوفون بما ذكرته الآيات السابقة من ألوان الكفر ، وقبائح الأعمال ، وختم الله على قلوبهم فصارت مغلقة لاتقبل الحق . وعلى أسماهم فلم يعودوا يسمعون سماع فهم وتدبر كأثم صم ، وختم على أبصارهم فلا تحسن رؤية ما يحيط بهم من عجائب الكون التى تتحدث بقدره الخالق : ووحدانية المبدع بجل شأنه . (وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) : أى وأولئك هم الغارقون فى الغفلة البالفون غايبتها ومنتهاها دون سواهم : إذ لاغفلة أقوى فى آثارها من الغفلة عن تدبر العواقب الوخيمة ، والتفكير فى المصالح العظيمة .

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما . أنه قال : غافلون عما يراد بهم فى الآخرة .

١٠٩ - (لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ):

أى لا محالة أنهم هم الخاسرون فى أخراهم ، حيث ضيعوا أعمارهم فيما لايفيد ، وصرفوها فى اقتراف المعاصى والآثام التى تفضى بهم إلى غضب الله عليهم . والخلود فى العذاب الأليم ، وكان عليهم أن يتجهوا إلى ماخلقوا له من توحيد الله وعبادته . وإلى كل عمل نافع لهم فى الدنيا والآخرة .

١١٠ - (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاءَهُمْ وَصَبَرُوا):

أى ثم إن ربك يا محمد نصير لمن هاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام . من يعلماقتنهم الكافرون وآخوهم بالعذاب لحملهم على الارتداد ، ثم جاهلوا بأنفسهم وصبروا على أذى معيبيهم ، فلم يشكروا ولم يكفروا . بل ظلوا على سلامة عقيدتهم التى يحفظونها ويضرون التمسك بها .

والآية نزلت فى عمار وخباب ونحوهما ممن أودوا فى سبيل الله .

وقرأ ابن عامر : هـ مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا هـ بالبناء للفاعل أى من بعد ما قتلوا غيرهم : أى من بعد ما عذب المشركون المؤمنين كالخضرى أخره مولاة جبراً على الارتداد ثم أسلمواهاجرا . وأصل الفتن إدخال الذهب فى النار لتمييز الجيد من الردى . ثم أطلق على البلاء وتعذيب الإنسان مجازاً . (إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) : إن ربك يا محمد من بعد ما فعلوه من الهجرة والنجهاد فى سبيل الله والصبر على المشاق لعظيم المغفرة . يغفر لهم ما أكرهوا عليه من كلمة كفر قالوها ليتقوا بها العذاب . ويغفر لهم غيرها من السيئات . إن ربك من بعد

ذلك - لو اسع المغفرة والرحمة فيفضل بإنابتهم على ما صنعوا من هجرة وجهاد وصبر ، من بعد فتنتهم وإيقاع العذاب بهم . وفي إضافة الرب إلى ضميره صلى الله عليه وسلم . إشارة إلى إظهار كمال اللطف به ، والناية بشأنه . مع الإشعار بأن إضافة آثار الربوبية عليهم من المغفرة والرحمة ببركته عليه الصلاة والسلام لكونهم أتباعاً له صلوات الله عليه وسلامه .

(* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) (١١١)

المفردات :

(تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا) : أى تدافع عن ذاتها بالاعتذار .

التفسير

١١١ - (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ...) الآية .

لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة طرقاً مجملات من طغيان المشركين ، وقسوتهم في تعذيب الضعفاء من المؤمنين - عقب ذلك بذكر الحساب على الأعمال : « يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » (١) ودفاع كل إنسان عن نفسه ، وأن كل مكلف ينال جزاء ما عمل إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

والمعنى : اذكر أيها المكلف من الناس - اذكر اليوم الذى تجيء فيه كل نفس تدافع عن ذاتها وتعتذر بشئى المعاذير جاهلة في خلاصها ، لا يشغلها إلا شأنها من شدة الكرب الذى يحيط بها ، حتى تغير من أقرب الأقربين إليها ، كما قال الله جل شأنه : « يَوْمَ يُغَيِّرُ الْمَرْءَ مِنْ أَحِبِّهِ وَأُمِّهِ وَآبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ . لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ » (٢) .

ومن هول الكرب في ذلك اليوم ، يقسم المشركون كاذبين ، يقولون : « وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ » (٣) ويتبرأ المثبوعون والتابعون بعضهم من بعض ، كما قال جل سلطانه : « إِذْ ذُكِّرُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ » . وقال الذين

(٢) سورة عبس : الآيات : ٣٤ - ٣٧

(١) سورة المطففين : الآية : ٦

(٣) سورة الأنعام : الآية : ٢٣

اتَّبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ خَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَأْتِهِمْ بِخَآرِجِينَ مِنَ التَّارِ ﴿١١﴾

(وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ) ;

أى ويعطى الله تعالى فى ذلك اليوم العظيم كل نفس جزاء الذى عملته . وافياً غير منقوص « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » (١٢) .

وضمير الجمع فى قوله عز من قائل : (وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ) : عائد على كل نفس . أى وكل النفوس التى يجزئها الله يوم القيامة لايظلمون بزيادة فى العقاب . ولا ينقص فى الثواب ، ولا تعاقب نفس ما بغير ذنب ، ذلك لأن الذى يتولى الجزاء يومئذ . هو الحكم العدل اللطيف الخبير ، الذى يقول وقوله الحق : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يَضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا » (١٣) .

وبالجملة فقد ختمت الآية بقوله سبحانه : (وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ) لتأكيد عدالة الله مع المقصرين فى عبادته وغيرهم . فكل يأخذ جزاءه عادلا ، ويضاعف أجر حسناته حسب كيفية أدائها ، ويجازى على سيئاته بمثلها .

(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٣﴾)

المفردات :

(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا) : المثل فى هذه الآية ونظائرها ، الحال أو القصة التى لها شأن وفيها

غربة . وضرب المثل ذكره للاعتبار به .

(٢) سورة الزلزلة ، الآيات : ٨ - ٧ .

(١) سورة البقرة ، الآيات : ١٦٦ - ١٦٧ .

(٣) سورة النساء ، الآية : ٤٠ .

(قَرْيَةً) : المراد أهل قرية . (رَغَدًا) : وائعاً سهلاً .

التفسير

١١٢- (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ...) :

أشار الفخر الرازي في ربط هذه الآية بما قبلها بقوله : اعلم أنه تعالى لما هدّد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة هادهم أيضاً ببعض آفات الدنيا ، وهي إصابتهم بالجوع والخوف كما ذكره في هذه الآية : اهـ

ولما كان هذا المثل ينطبق على أهل مكة ، ذهب كثير من المفسرين إلى أن القرية في الآية الكريمة هي مكة ، كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقال ابن كثير : هذا مثلٌ أُريد به أهل مكة فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها ، وكان يجبي إليها من ثمرات كل شيء فكفرت بأنعم الله وأعظمها بعثة محمد إليهم ، فعوقبت بالجوع والخوف : ٨١ . بتصرف . ويشارك أهل مكة في انعاباق المثل عليهم كل من حذا حذوهم وسار سيرتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وكفى بالقرآن حجة بالغة . وعظة ناطقة .

والغنى : وجعل الله تعالى مثلاً قرية كانت ذات أمن وسلامة من كل مخوف ، لا يهيج أهلها أحدٌ بإغارة أو اعتداء عليها ، وكانت (مُطْمَئِنَّةٌ) : ساكنة قارة ، لا يزعج أهلها مزعج ، ولا يرتحل عنها أحد بسبب جوع أو خوف . يسوق الله إليها أقواتها واسعة سهلة من كل بلد ، وتحمل إليها من كل مكان براً وبحراً^(١) .

(فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) :

أي جحد أهل هذه القرية نعم الله عليهم فقليلوها بالكفر بدل الشكر ، وبالمعصية بدل الطاعة فعاقبهم الله بعقاب من الجوع والخوف تمكن منهم ، وأحاط بهم إحاطة اللباس بلباسه . بسبب ما كانوا يصنعونه من الكفر والمعاصي .

والتعبير عن سيئاتهم بقوله سبحانه : (بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) . للإيذان بأن كفران النعم صار صناعة لهم وخطأً راسخاً فيهم .

(١) والتعبير عن هذه الصيغة بالمثل المضارع (يَأْتِيهَا رِزْقُهَا) لإفادة أن أرزاقها متجددة وأما كونها آنة مطمئنة ، فهو ثابت مستمر ، فلذا عبر عنه بالاسم المفيد للوام والاستمرار .

ومن تشمة المثل قوله تعالى :

١١٣ - (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ) :

فقد جرى به لبيان أن ما صنعه أهل تلك القرية من الكفر بأنعمه سبحانه . لم يكن امتعاضاً للعقل وتحقيراً له فقط ، بل كان كذلك معارضة لرسولهم . أى ولقد جاء أهل تلك القرية رسول من أنفسهم ، هم أدركوا الناس بأصله ونسبه وخلقه ، يخبرهم بوجوب الشكر على النعمة وينذروهم سوء عاقبتهم إن لم يقلعوا عن الكفر والمعصية . فجاجأوه بالكذب من غير ترو ولا تدبر ، ثم استمروا في كفرهم وعنادهم إلى أن حل بهم عذاب الله بالجوع والخوف وهم متلبسون بالظلم واغلو فيه .

وترتيب أخذ العذاب على تكذيب الرسول جرى على سنة الله تعالى ، وهي أنه لا يعذب من كفر به حتى يبعث إليهم رسولا يحذرهم عاقبة كفرهم . ويرشدهم إلى آيات ربهم وفي ذلك يقول الله تعالى : « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا »^(١) .

ولقد تم المثل بعذاب القرية الظالمة ، وظهر جلياً أن حال أهل مكة أشبه بحال تلك القرية . في السوء واستحقاق العذاب . فقد كانوا في حرم آمن . ويخطف الناس من حولهم ولا يمر بباليهم طيف من الخوف والقرع ، وكانت تجي إليهم فيه ثمرات كل شيء ورزقاً من لدنه سبحانه . استجابة لدعوة خليله إبراهيم عليه السلام ، إذ قال : « رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ »^(٢) .

ولقد جاءهم رسول من أنفسهم هو أعظم الناس خلقاً وأكرمهم معدناً ونبلاً . نشأ بينهم زكياً نقياً حتى سموه الأمين . قبل أن يرسله ربه رحمة للعالمين .

دعاهم رسول الله إلى الله . وأنذروهم . وحذروهم . ولكنهم آذوه وكذبوه ، واستمروا في تكذيبهم عناداً وكبراً . حتى أحرجه وأصحابه من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . هنالك انتقم الله منهم . استحباب دعاء نبيه فيهم إذ قال : « اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسْبِ يَوْمَئِذٍ » فأصابته سنة أكلوا فيها العظام والميتة ، وكان أحدهم ينظر إلى السياه فيرى شبه الدخان من الجحيم ونحوه^(٣) .

(١) سورة البقرة ، من الآية ١٢٦

(٢) سورة البقرة ، من الآية ١٢٦

(٣) انقاس من حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . في تفسير سورة الدخان .

(فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ
 اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ يُبْذِرُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
 وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
 وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾)

المفردات :

(وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) : أى وما ذكر اسم غير الله تعالى عليه ، وُسِّى الذكر على
 اللبينة إلهالاً لأنهم كانوا يرفعون به أصواتهم .
 (غَيْرَ بَاغٍ) : أى غير ظالم لغيره .
 (وَلَا عَادٍ) : ولا متجاوز ما يسد رمقه ويدفع جوعه .

التفسير

١١٤ - (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا . . .) الآية .

الظاهر أن الخطاب في هذه الآية لمن ضرب لهم المثل من كفار مكة وأمثالهم كما قدمنا ،
 لأنه هو الذى يقتضيه النظم الكريم ، فهو مفرع على التمثيل السابق ، وصاد لهم عما يؤدى
 إلى مثل عاقبته .

والمعنى : وإذ تبين لكم حال من كفر بأنعم الله وكذب رسوله ، وما حل بهم - بسبب
 ذلك من العذاب فانتبهوا عما أنتم عليه من الكفر والتكليب ، والتحليل والتحریم بأمواتكم ،
 وكلوا مما رزقكم الله فى أرضه من الأنعام والحرث حال كونه حلالاً لا حرمة فيه ولا إثم ،
 طيباً لا تعافه النفوس الكريمة .

(وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ) : بطاعته وطاعة رسوله .

والفاء فى المعنى داخلة على الأمر بالشكر ، وإنما أدخلت على الأمر بالأكل ، لأن الأكل
 وسيلة إلى الشكر فكأنه قيل : فاشكروا نعمة الله عقب أكلها ، واعرفوا لها حقها ، ولاتقابلوها
 بالمصية والكفران .

(إِنْ كُنْتُمْ يُرَاهُ تَعْبُدُونَ) :

أى إن كنتم تعبدون الله كما تزعمون ، فأطيعوه فيما أمركم به . واجتنبوا ما نهاكم عنه ، ولا تحرموا ما أحل الله لكم ، ولا تقفروا على الله الكذب بتحريم البحائر والسوائب ونحوها .
وقيل إن الخطاب فى الآية الكريمة للمؤمنين ، وهو مروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وعليه اقتصر ابن كثير .

ومعنى الآية على أن الخطاب فيها للمؤمنين خاصة :

وإذ تبين لكم أيها المؤمنون حال من ضرب لهم المثل من الكفار وما انتهوا إليه . فاسلكوا أنتم سبيل الشكر ، وكلوا مما رزقكم الله وجعله لكم حلالاً طيباً . ولا تحرموه على أنفسكم ، واشكروا نعم الله عليكم بطاعته وطاعة رسوله ، إن كنتم تخصون الله بركم بالعبادة ، كما هو مقتضى إيمانكم به وحده .

ويجوز أن يكون الخطاب فى الآية الكريمة للناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم . فيشمل القولين السابقين ، وهو مناسب لقوله تعالى : « يُلَهِئُهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ »^(١) .

ولعل هذا هو مراد شيخ المفسرين ابن جرير الطبرى إذ قال : يقول تعالى ذكره : (فكلوا أيها الناس مما رزقكم الله من بهائم الأنعام التى أحلها لكم - كلوه - حلالاً طيباً مذكى بريئاً من الإثم : واشكروا الله على نعمه التى أنعم بها عليكم . من ذلك ومن غيره من النعم ، إن كنتم تعبدون الله وحده فأطيعوه فيما يأمركم به وينهاكم عنه) اهـ بتصرف يسير .

ولما أمرهم الله تبارك وتعالى أن يأكلوا مما أحل لهم من رزقه . ناسب أن يبين لهم ما حرم عليهم ليعلموا أن ما عداه حلال طيب ، وأن التحليل والتحريم يأمره سبحانه لا بأهوائهم
فقال :

١١٥ - (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...) الآية .

أى ما حرم الله عليكم من الملعومات إلا هذه الأصناف الأربعة ، التى حرمها لمصلحتكم ديناً ودنيا :

أولها : (الْمَيْتَةُ) على أى نحو كان موتها ، وهى كل ما لم يُلْكَ ذكاة شرعية .

ويستثنى من الميتة السمك والجراد فقد أحلت ميتتهما ، لما أخرجه ابن ماجه والحاكم وغيرهما من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً : (أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال) .

وثانيها : (الدَّم) والمراد به الدم المسفوح ، كما جاء صريحاً فى قوله تعالى : « قُلْ لَا أُجِدُّ فَيْسًا أَوْحَىٰ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا » .

وإنما حرم الدم المسفوح : لأنه يحتوى على جراثيم الأمراض ، ويسرع إليه الفساد ، بخلاف المقود وهو الكبد والطحال ، ولذا يحل أكله إذا كان من حيوان مذكى .

وثالثها : (لَحْمُ الْخِنْزِيرِ) فإنه قذر ، وأشهى الغذاء إليه القافورات والنجاسات ، وهو ضار فى جميع الأقاليم ولا سيما الحارة منها . وأكل لحمه من أسباب الدودة الشريطية الفتاكة : ومثل لحمه شحمه وغضاريفه فإن جميع أجزائه قذر نجس ولو ذبح .

ورابع هذه المحرمات : (مَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) أى ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه .

حرمت الثلاثة الأولى لخبث ذاتها ، وحرم ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه لخبثه معنى ، فقد ذكر عليه عند ذبحه اسم غير خالقه المنعم به .

والمراد بغير الله تعالى : ما يشمل الأصنام وغيرها من المعبودات .

وهذه جماعة من التابعين وأهل العلم ، إلى أن المراد بما أهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ : ما ذبح للأصنام ، لا ما ذكر عليه اسم المسيح أو عَزَّير ، لقوله تعالى فى سورة المائدة - وهى من آخر السور نزولاً - : « وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ » . فالمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب : ذبائحهم ، كما روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أمّا مطلق الطعام كالخبز والفاكهة فإنه يحل من أى كافر كان بالإجماع . قال الآلوسى فى تفسيرها :

واختلف العلماء في حل ذبيحة اليهودي والنصراني إذا ذكر عليها اسم عزيز والمسيح ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما : لا تحل . وهو قول ربيعة ؛ وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تحل . وهو قول الشعبي وعطاء . قالوا : فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون ؛ وقال الحسن : إذا ذبح اليهودي والنصراني فذكر اسم غير الله تعالى وأنت تسمع فلا تأكل . فإذا غاب عنك فكل . فقد أحل الله تعالى لك . ١ هـ .

وإلى هذا الرأي نذهب . فلا نرى أكل ما علمنا أن اسم غير الله ذكر عليه عند ذبحه . ولو كان الذابح كتابياً . وهذه المحرمات الأربع المحصورة في هذه الآية هي نفسها المحصورة في آية البقرة وفي آية الأنعام . وأما ما زاد على هذه الأربع في قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ . . . » الآية^(١) فإنه مندرج فيها فالمنخقة . والموقودة . والمتردية . والنطيحة . وما أكل السبع - داخل في الميتة . وما ذبح على النصب داخل في ما أكل لغير الله به .

وبهذا تبين أنه تعالى حصر المحرمات - في الأصناف الأربعة - في هذه السور الأربع : في العهد النبوي الكريم مكبة ومندية ؛ فإن سورتي الأنعام والنحل مكيتان ، وسورتي البقرة والمائدة مدينتان . والمائدة من آخر ما نزل . وفي إعادة البيان قطع للأعذار ، وإزالة للشبه .

(قَمَرٍ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

أى فمن دعت الضرورة الملحة إلى تناول شيء من هذه المحرمات . غير ظالم لمضطر آخر ، ولا متجاوز قدر الضرورة وسد الرمي^(٢) . فإن الله واسع الغفران . شامل الرحمة . فلهذا يرفع عنه الإثم لاضطراره ويرحمه ولا يعاقبه - وقد صرح آية البقرة برفع الإثم في مثل هذه الحالة . وذلك في قوله تعالى : « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ . وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »^(٣) .

هذا ، واستدل بالآية الكرمة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . على اعتبار أن الآية خطاب لجميع المكلفين : مسلمين وكافرين .

(١) سورة المائدة . من الآية : ٣

(٢) أجاز مالك لمضطر إلى أكل الميتة أن يشبع به ولا يقتصر على ما به به ريقه .

(٣) سورة البقرة . من الآية : ١٧٤

(وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾)

الفردات :

(لَا يُفْلِحُونَ) : أى لا يفوزون بحبيب : ولا ينجون من مكروه .

(مَتَاعٌ قَلِيلٌ) : أى انتفاع قليل لا يدوم .

التفسير

١١٦- (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ . . .) الآية . لما حصر الله تبارك وتعالى المحرمات فى الأصناف الأربعة التى ذكرت فى الآيات السابقة جاء بهذه الآية لتأكيد ذلك الحصر بالنهى عن التحريم والتحليل بالأهواء .

والمعنى : ولا تقولوا فى شأن الذى تصفه ألسنتكم من البهائم - لا تقولوا الكذب فى شأن حل أكلها وحرمة ، كقولكم - فيها حكاة الله عنكم - : « مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّدُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ »^(١) : وغير ذلك من أقاويلكم الباطلة التى لا دليل لكم عليها فى وحى الله وشرعه . ولكنها ناشئة عن الهوى والكذب على الله عز وجل .

أو المعنى : ولا تقولوا فى شأن البهائم هذا حلال وهذا حرام عند الله . لكى تصف ألسنتكم الكذب بذلك القول . فإنه دعوى من غير حجة ولا بينة . فإذا حكته ألسنتكم فقد صورت الكذب بصورته وأوضحته على حقيقته .

وقوله تعالى : (لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ) : معناه أن قولكم : هنا حلال وهذا حرام : بدون حق . عاقبته أنكم تفترون على الله الكذب . وتقولون عليه ما لم يقل . وتلك كبيرة الكبائر .

وخلاصة المعنى : لا تقولوا في شأن الذبائح والأطعمة بربائكم تحلون وتحرمون دون علم أو وحى ، فإن قولكم هذا هو الكذب ، إذ لا سند له ولا دليل عليه .

ثم توعد المفتريين على الله الكذب عامة فقال :

(إِنَّ الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) : أى لا يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة ، اللهم إلا بانتفاع قليل زائل في هذه الدنيا الفانية . كما قال تعالى :

١١٧ - (مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

أى متاعهم في هذه الدنيا بنعيمها وزخرفها متاع ضئيل زائل لا يعتد به . ولهم في الآخرة عذاب شديد الإيلام ، كما قال سبحانه : « قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ . مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُلْقِيهِمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ »^(١)

ويدخل في هذا الوعيد الشديد كل من أحل ما حرم الله ، أو حرم ما أحل الله . بمجرد رأيه وهواه . ومن هنا كره كثير من السلف - ومنهم مالك - أن يقول المفتى : هذا حلال . وهذا حرام في المسائل الاجتهادية . وإنما يقال ذلك فيما نص الله تعالى عليه . أو رسوله صلى الله عليه وسلم . ويقال في المسائل الاجتهادية : إني أكره كذا وكذا ، أو نحو ذلك ، فهو أبعد من أن يكون فيه توهم الافتراء على الله عز وجل .

قال ابن كثير : ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعى . ا هـ .

وعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه الشيخان ، وفي رواية لمسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » أى فإثم عليه . وعمله مردود عليه .

ثم يبين الله تعالى ما حرمه على اليهود دون غيرهم فقال سبحانه :

(وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾)

المفردات :

(هَادُوا) : أى اعتنقوا اليهودية ودانوا بها .

التفسير

١١٨- (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ . . .) الآية .

والمعنى : وعلى أمة اليهود خاصة دون سائر الأمم . حرمتنا ما قصصناه عليك أيها الرسول ، من قبل نزول هذه الآية ، وذلك قوله تعالى فى سورة الأنعام : « وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ » (١) . وقوله تعالى فى سورة النساء : « فَيُظْلَمُ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا » (٢) .

دلت الآيتان فى سورتي الأنعام والنساء كما نبهت إليها هذه الآية من سورة النحل ، على أن هذا التحريم إنما كان بسبب ظلمهم وعصيانهم . وكانوا يقولون : لسا أول من حُرِّمَ عليهم هذه الطيبات . وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما حتى انتهى الأمر إلينا . فكتبهم الله تعالى .

وقد نرى سبحانه ظلمه لإياهم ؛ لأنه هو الحكم العدل الذى لا يظلم مثقال ذرة ، وصدق الله إذ يقول :

(وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ) : بذلك التحريم الذى كانوا هم السبب فيه .

(وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) : حيث جنوا عليها بالكفر والمعاصى ، فعوقبوا دون

سواهم بالحرمان من الطيبات بسبب ظلمهم لأنفسهم .

وفى الآية تنبيه على أن التحريم كما يكون دفعا للضررة ، يكون للعقوبة .

(ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾)

المفردات :

(السُّوء) : لفظ جامع لكل قبيح ، من كفر ومعصية وإيذاء ويشمل الافتراء على الله عز وجل .

(بِجَهَالَةٍ) : أى بسوء معرفة بالله تعالى وشديد عقابه ، أو بطيش وغفلة وسفه .

التفسير

١١٩ - (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ...) .

لما هدّد الله تعالى المشركين بالعقوبة على قباتهم من ضروب الكفر والمعصية ، بين في هذه الآية أن قباتهم - وإن عظمت وطال أمدها - لا تحول دون قبول التوبة منهم والفوز بمغفرته ورحمته سبحانه إذا رجعوا إليه وأنابوا وأصلحوا .

والمعنى : ثم إن ربك يا محمد للذين عملوا القبائح بجهالة وسوء معرفة بالله تعالى وشديد عقابه ، أو غير متدبرين في العواقب ، لغلبة الشهوة والغفلة عليهم ، ثم أقبلوا عن سوء ما عملوه نائبين نادمين ، وأصلحوا أعمالهم واستقاموا على التوبة .

(إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) :

أى إن ربك يا محمد من بعد التوبة عن عمل السوء مع الإقبال على الصلاح - إن ربك من بعد ذلك لعظيم المغفرة للتائبين المصلحين ، واسع الرحمة بهم ، يشيهم على الطاعة فعلا وتركاً ، فضلاً منه وإحساناً .

وتكرير قوله : « إِنَّ رَبَّكَ » لزيادة تأكيد الوعد ، وإظهار كمال العناية بإنجازه ، وللتغريب في التوبة النصوح الصادقة ، فهي التى يتقبلها الله عن عباده ، وفى إضافة لفظ

(رب) إلى ضميره صلى الله عليه وسلم إشارة كريمة إلى كمال اللطف به صلى الله عليه وسلم ، ثم بالتائبين الصادقين . حيث تشير إلى أنه تعالى أكرمهم بسببه ، لأنهم من أتباعه .

(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ أَجْتَبَنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَاتَّبَعْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمُنِ
الْمُصْلِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾)

الفرقات :

(كَانَ أُمَّةً) : الأمة ؛ الجماعة الكثيرة ، والمراد أنه كان بمنزلة أمة في الإيمان بالله وعبادته حيث كان رائد التوحيد في أمة مشركة ولم تكن له فناة .

(قَانِتًا لِلَّهِ) : أى مطيعاً خاضعاً لله سبحانه وتعالى ، من القنوت وهو الطاعة مع الخضوع ،

(حَنِيفًا) : أى مائلاً عن الباطل إلى الحق ، من الحنيف وهو الميل .

(اجْتَبَاهُ) : أى اختاره واصطفاه .

التفسير

١٢٠ - (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

لما أبطل الله تعالى في هذه السورة مذاهب المشركين : من ادعائهم الأنداد والشركاء له سبحانه وتعالى ، وطعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإفترائهم الكذب على الله في

التحليل والتحرير ، مع قولهم نحن على ملة أبينا إبراهيم ، جاءت هذه الآية للثناء على إبراهيم ووصفه بصفات تدل دلالة قاطعة على أنه عليه السلام ، برىء من الشرك والمشركون وأنهم أعق الأبناء لأكرم الآباء .

والمعنى : إن إبراهيم كان أمة أى بمنزلة جماعة عظيمة فى الإيمان بالله وحده والإخلاص له فى العبادة . قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان عنده من الخير ما كان عند أمة . ١ هـ : وذلك لاستجماعه من الخيرات والفضائل ما لا يكاد يوجد إلا متفرقا فى أمة عظيمة .

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد

فهو إمام الموحدين . وقدوة أهل اليقين ، نصب أدلة التوحيد ورفع أعلامه ، ونخض رايات الشرك وحطّم أصنامهم ، وبذل نفسه وأسلم وجهه لله رب العالمين . وقال مجاهد : سئى عليه السلام أمة ، لانفراده بالإيمان فى وقته مدة ما . وفى صحيح البخارى ومسلم أنه قال لامرأته : يا سارة ، ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك...

(قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

أى مطيعاً لله سبحانه ، مانثلاً عن كل دين باطل إلى دين الحق غير زائل عنه . (وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) فى أمر من أمور دينهم ، صرح بذلك مع ظهوره للرد على كفار قريش فى قولهم : نحن على ملة أبينا إبراهيم ، وزعمهم أنه عليه السلام كان على ما هم عليه .

١٦١ - (شَاكِرًا لِّأَنْعَامِهِ ..) :

أى كان إبراهيم عليه السلام شاكرًا لنعم ربه كلها عليه . لم يخل بشكر نعمة منها قولاً أو عملاً . وفى هذا تعريض بالمشركين ، وإينافان بأنهم فى شركهم بالله وإسنادهم النعم لشركائهم ليسوا على منهاج أبيهم إبراهيم عليه السلام .

(اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :

أى اختاره ربه واصطفاه ، وهداه إلى الطريق الموصل إليه سبحانه وهو الإسلام : دين الله الذى أرسل به جميع رسله قال تعالى : « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ » ^(١) . وقال سبحانه : « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَيُحْيَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ » ^(٢) .

واجتباؤه الله للعبد : تخصيصه إياه بفيض إلهى يحصل له منه أنواع من النعم بلا سعى ولا اجتهاد ، ويكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام خاصة ، وقيل يكون لهم ولبن على سنتهم من الصديقين .

وهداية الله لإبراهيم عليه السلام ، كان لها أثران عظيمان : أحدهما فى نفسه ، والثانى فى قومه ، حيث دعاهم إلى دين الله وأرشدهم إلى آيات ربه .

١٢٢- (وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً . . .) الآية .

أى أعطيناه فى الدنيا نعمة حسنة إذ جعلناه قدوة لجميع أهل الأديان السلوية ، وأورثناه ثنائهم عليه وحب الانتساب إليه . تحقيقاً لدعائه عليه السلام إذ قال : « وَاجْعَلْ لِي لِسَانًا صَادِقًا فِي الْآخِرِينَ » ^(٣) . وللعلماء أقوال فى تفسير الحسنة التى أعطاهها الله خليفه إبراهيم فى الدنيا فمن الحسن - أنها النبوة وقيل هى الأولاد الأبرار على الكبر ، والمال الكثير ينفقه فى وجوه الخير والبر ، والعمر الطويل فى السعة والطاعة ، وقد من الله عليه بكل ذلك فى الدنيا .

والانتقال إلى ضمير المتكلم فى قوله سبحانه : (وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً) . لإظهار الاحتناء بشأنه ، وتفخيم مكانه عليه السلام .

(وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَوْنُ الصَّالِحِينَ) :

أى داخل فى عداد إخوانه المرسلين ، الكاملين فى الصلاح ، ذوى الدرجات العلا ، تحقيقاً لدعوته إذ قال : « رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْجِئَنِي بِالصَّالِحِينَ » ^(٤) .

(٢) الشورى ، من الآية : ١٣

(٤) الشراء ، الآية : ٨٣

(١) آل عمران ، مع الآية : ١٩

(٣) الشراء ، الآية : ٨٤

ولما أنهى الله على خلقه هذا الشئ العظيم ، قال لخاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم :
 ١٢٣ - (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

وملة إبراهيم عليه السلام ، هي الإسلام المعبر عنه آنفاً بالصرط المستقيم ، والمقصود بها : العقائد وأصول شريعته ، فمحمد صلى الله عليه وسلم مأمور باتباعها دون فروعها فيها خاصة بملة إبراهيم عليه السلام ، وكل رسالة تشترك مع غيرها في العقائد والأصول العامة ، وتختص بفروع من الشريعة تناسب عصرها واستعدادها . وذلك هو المقصود بقوله تعالى :
 « لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » ^(١) .

وقوله تعالى : (وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) تكرير لما سبق من قوله : « وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » لزيادة التوكيد والتقرير . ولتنزيهه عليه السلام عما كانوا عليه من عقائد الشرك والفضال المبين .

(إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنْ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) ^(١٢٤))

المفردات :

(جُعِلَ السَّبْتُ) : المراد ، فرض تعظيم يوم السبت وتقديسه .

التفسير

١٢٤ - (إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ...) الآية .

كان اليهود يزعمون أن تعظيم يوم السبت والتخلي للعبادة فيه من شعائر ملة إبراهيم عليه السلام ، وأنه كان من المحافظين عليه - فكلبهم الله تعالى ، وبيّن أنه لم يشرع ذلك

التعظيم إلا لبني إسرائيل في رسالة موسى ، بعد إبراهيم عليهما السلام بمدة طويلة كما - سيأتي بيانه .

والمنفى : ما فرض الله تعالى تقليس يوم السبت بالتخطي للعبادة فيه ، إلا على الذين اختلفوا في تقليسه على نبيهم . حيث أمرهم بتعظيم الجمعة فاختاروا السبت . وهم اليهود . أخرج الشافعي في الأم ، والشيخان في الصحيحين - واللفظ للبخارى - عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ^(١) ثم هنا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه . فهدانا الله له . فالتاس لنا فيه تبع : اليهود غداً والنصارى بعد غد » .

وقيل إن موسى عليه السلام لما جاءهم بتعظيم الجمعة اختلفوا فيما بينهم ، فبني أكثرهم إلا السبت . وقالوا إنه اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والأرض . ورضيت شرفة منهم بالجمعة ، فأذن الله تعالى لهم بالسبت وابتلاهم بتحريم الصيد فيه ، وهكذا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم .

وقد أطاع فريق منهم فكانوا لا يصيدون يوم السبت ، وعصى أكثرهم فكانوا يصيدون فيه ، فأبغضهم الله ولعنهم . وجعلهم في حصة القردة . قال تعالى : « وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّيِّنِ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ^(٢) » . وقال سبحانه : « فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهِوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ^(٣) » .

(١) في إحدى روايات الشيخين زيادة (ولو تيناه من بعدهم) والحديث رواه الترمذي أيضاً .

(٢) البقرة ، الآية : ٦٥ .

(٣) الأعراف ، الآية : ١٦٦ وقد قلنا في بيان المراد من قوله تعالى « كونا قردة خاسين » أنه إما على الحقيقة وإن الله تعالى حوّلهم قردة وإما أنه مجاز عن سخ قلوبهم وصرفها عن الخير . راجع الوسيط في تفسير الآية ٦٥ من سورة بقره ، ط ثانية .

ثم جاء عيسى عليه السلام بتعظيم الجمعة كذلك ، فاختلف عليه النصارى ، وأبوا إلا الأحد ، وكاتبهم إنما اختاروه لأنه مبدأ الخلق عندهم .

ثم جاء بتعظيم يوم الجمعة خاتم النبيين - صلوات الله وسلامه عليهم - لغير أمة أخرجت للناس ، فهداهم الله له . ففازوا بفضيلته . وحمام الله تبارك وتعالى من الاختلاف فيه ، والله سبحانه الحمد والمنة .

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) :

الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ، أو لكل من يصلح للخطاب ، أى وإن ربك سيقضى يوم الجزاء الحق بين المختلفين على نبيهم . أو المختلفين فيما بينهم ، فيجازى كل ما يستحقه من الثواب والعقاب .

(أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (١٧٥)

المفردات :

(سَبِيلِ رَبِّكَ) : أى طريق ربك الموصل إلى مرضاته ، وهو الإسلام .

(بِالْحُكْمَةِ) : أى بالمقالة الحكيمة وهى الحجة الموصلة لليقين ..

(الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ) : أى النصيحة الجميلة المشتملة على الترغيب فى الحق والترهيب

من الباطل .

(وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) : أى وراجعهم بالطريقة التى هى أحسن فى إظهار الحق .

التفسير

١٢٥ - (اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالِغِي هِيَ أَحْسَنُ ...) :

بعد أن أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتباعد ملة إبراهيم حنيفاً - بين له في هذه الآية طريق الدعوة إليها .

والمعنى : ادع أيها الرسول جميع المكلفين الذين بحث إليهم . ادعهم إلى الإسلام . بالحجج المزيلة للشبهة ، الموصلة إلى اليقين ، وبالنصائح الجميلة المرغبة في الحق والخير ، المنفردة من الباطل والشر ، ومن جادلهم فجادلهم بأحسن طرق المراجعة والمجادلة ، أي باللين والرفق ، كما راجع إبراهيم أباه وقومه ، وكما حاج الطاغية الذي آتاه الله الملك ^(١) .

وإنما لم يقل : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لأن الجدال ليس طريقاً أصيلاً في الدعوة إلى الله عز وجل ، وإنما يكون عند المراجعة والمحاورة بقصد إظهار الحق والرجوع إليه والطمأنينة به ، لا لقصد إفحام الخصم وغلبته ، كما يتبع ذلك بين أهل الجدل والخصومة .

ذلك بأن منهج القرآن الحكيم في دعوته وهدايته ، قائم على الحجج القاطعة ، والنصائح الرشيدة الهادية ، في كل مادعا إليه ، وما جاء به .. من وحدانيته تعالى وقدرته ، وبمعه الناس ليوم لا ريب فيه « يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » ^(٢) .

(١) إشارة إلى الآية الكريمة رقم ٢٥٨ من سورة البقرة .

(٢) سورة النحل ، الآية : ١١١

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْثِلِينَ) :

هذا إعلام من الله تبارك وتعالى ، بأن ليس على الرسول إلا البلاغ بالطريقة التي بيّنها له ، فأما ما وراء ذلك من حصول الهدى والضلال ، والجزاء عليهما ، فيأمر الله تعالى وحده : فإنه هو العليم بمن يبق على الضلال ، وهو العليم بمن يتدى إلى ربه ، فيجأزى كلا بما يستحقه ، طبقاً لما اختاره لنفسه .

وتقديم الضالين في قوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) لأن الكلام فيهم . وإيراد الضلال بصيغة الفعل الدال على الحدث . لأن الضلال تغيير لفطرة الله التي فطر الناس عليها ، وذلك أمر عارض ، بخلاف الاحتذاء فإنه ثابت على الفطرة ، فلذا جىء به على صيغة الاسم المنبئ عن الثبات : ولا يخفى ما في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم ، من اللطف والعناية .

(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾)

التفسير

١٢٦- (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ..) الآية .

سبب القول :

عن أبي بن كعب رضى الله عنه قال : لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً ، ومن المهاجرين ستة منهم حمزة رضى الله عنه ، فمشلوا بهم . فقالت

الأنصار : لئن أصبحنا منهم يوما مثل هذا لتربين عليهم في التمثيل ، فلما كان يوم الفتح نزل : (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ) الآية . فقال رجل .. لا قريش بعد اليوم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. كفوا عن القوم إلا أربعة .. أخرجه الترمذی .

وفي رواية عن أبي أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . نصبر ولا نعاقب . والآية - بناء على هذا السبب نزلت .. في فتح مكة . وتسمى مدنية على الأرجح وهو أن كل منازل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة وقال القرطبي : وتبعه الألوسي : أطنى جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية لما شق على المسلمين مارأوا من تمثيل المشركين بقتلاهم . في غزوة أحد فتوعدوهم بأزيد مما فعلوا . إذا ظفروا بهم !! وقال النحاس : إنها مكية . والمعنى متصل بما قبلها من المكي اتصالاً حسناً . ثم قال القرطبي : ولكن ما قاله الجمهور من أنها مدنية أثبت . وساق حديثا رواه الدارقطني عن ابن عباس مؤيدا لما ذهب إليه الجمهور من مدنيتهما .

وسواء أكانت هذه الآية الكريمة مكية أم مدنية . وسواء أصح نزولها في شأن التمثيل بحمزة أم لم يصح . فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . .

ووجه اتصال هذه الآية بقوله تعالى قبلها : «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ» الآية . أن الدعوة إلى الله سبحانه لا تكاد تخلو من مخاصمة الأعداء . . ومقابلتهم لها بالعداوة والإيذاء . لأنها تتضمن رفض عقائدهم الباطلة الموروثة . ونبذ عاداتهم السيئة الموروثة ، ولما كان هذا شديدا عليهم وباعثا لهم على الخصومة الشديدة ، فلهاذا أمر الله تعالى نبيه وأصحابه أن يقابلوا إسافتهم بمثلها إن أرادوا عقابهم عليها - والمعنى : وإن أردتم أيها المؤمنون عقاب من يصدكم عن دين الله . ويعتدى عليكم وأنتم تدعونني إلى سبيل الله ، فعاقبوه بمثل ما فعل بكم . وما ناله منكم ، ولا تجاوزوا هذا المثل بحال ، كما قال سبحانه : «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » (١) وليس ما فعله العدو أولا

عقابا ولكن العقاب هو الثاني، لأنه هو الذى يرد به المسلمون عدوان العدو ، عقاباً له ودفاعاً عن دينهم وأنفسهم ، وإنما سمي اعتداء العدو عقاباً من باب ماثلة الكلام ومشاكلته . (١)
كما سمي جزاء الاعتداء اعتداءً في قوله تعالى : « فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » (٢) وكما سمي جزاء السيئة سيئة في قوله سبحانه : « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » (٣) .

ولم يقتصر العدل الإلهي على طلب الماثلة في العقوبة ، وعدم التجاوز فيها . بل حث على الغزو والصبر ، فقال سبحانه :

(وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) :

أى ولئن صبرتم أيها الداعون إلى الله تعالى . لصبركم هذا هو خير لكم في دنياكم وآخرتكم من الانتصار بالمعاقبة ، فإن الصبر والغزو وكظم الغيظ من أمهات الفضائل التي يسمو بها العبد ، ويرفعه الله بها درجات ، ويرد بها عدوه الألد ولياً حميماً وصديقاً مصافياً . . . وإنما يحمل الغزو عند القدرة ، وحيث تدعو إليه المصلحة في عزة الإسلام وسياحته ، ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر أمراً صريحاً بعدما ندب إليه من قبل تعريضاً فقال جل ثناؤه :

١٢٧- (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ . . .) الآية .

لأنه عليه الصلاة والسلام أولى الناس بغزائم الأمور ، لمزيد علمه بشئون ربه ، ووثوقه به أى اصبر أيها الرسول على ما أصابك من قومك ، من إغراضهم عن دعوتك ، وإيذائهم لك . . . وما صبرك إلا بمعونته تعالى وتأييده وتوقيفه وتثبيتته .

(وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) : أى ولا تحزن على الكافرين وكفرهم بك وعدم متابعتهم لك ، كما قال تعالى : « فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » (٤) .

(١) المشاكلة التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صفة وهي من فنون البديع .

(٢) سورة الشورى ، من الآية : ٤٠

(٣) سورة البقرة ، من الآية : ١٩٤

(٤) سورة المائدة ، من الآية : ٦٤

(وَلَا تَنْكَرُ فِي ضَيْقِي تَمَّا يَمْكُرُونَ) : أى ولا تكن فى حرج وضيق صدر من مكر الكفار بك ، فإن الله كافيك وحافظك منهم ، ومظفرك بهم ، وفى هذا تأكيد لتسليته صلى الله عليه وسلم ، ولأمر الله له بالصبر ، ثم حتم الله سبحانه هذه السورة الكريمة بتلك البشارة العظيمة ، بمعيتها للمنتقين المحسنين - والنبي إمامهم ، فقال عز من قائل :

١٢٨- (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) :

والمعنى أن الله جلت آلاؤه ، مع الذين جمعوا بين فضيلتي التقوى والإحسان ، واستمروا عليهما . . والمقصود من معيته تعالى هنا أنه سبحانه يمينهم ويحفظهم من مكر الأعداء بهم ، وينصرهم عليهم ، فهي معية رعاية وحفظ . كالتى يشير إليها قوله تعالى لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون : «لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أُنْصَحُ وَأَرَىٰ»^(١) . والتى يشير إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهما فى الغار ، كما حكى الله : «وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا»^(٢) . ولاربيب أن هذه المعية الخاصة أعلى وأجل من المعية العامة التى فى مثل قوله تعالى : «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»^(٣) . فإيها معية العلم والرقابة والمحاسبة ، وتلك معية العناية والرعاية والمحبة . وشتان ما بينهما - ذلك وقد اشتملت خواتيم هذه السورة على تعليم حسن الأدب فى الدعوة وترك التعدى ، والأمر بالصبر على المكروه . وعظيم البشارة للمنتقين المحسنين . وقد روى ابن جرير . . وغيره أن هرم بن جبان^(٤) . قيل له عند الاحتضار أوص . فقال : إنما الوصية من المال ولا ظال لى : وأوصيكم بخواتيم سورة النحل .

(١) سورة طه ، الآية : ٤٦

(٢) سورة التوبة ، من الآية : ٤٠

(٣) سورة الحديد ، من الآية : ٤

(٤) قائد فاتح من كبار الزهاد التابعين ولى بض الحروب فى أيام عمر وعثمان رضى الله عنهما ومات فى إحدى

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
محاسب / صلاح زكريا

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٠/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
٢٥٠٠-٤-١٩٨٠-٨٩٧١

6
Bibliotheca Alexandrina

0399102

50